

डा० लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों

का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(डी० फिल की उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध)

निर्देशिका :

डा० श्रीरा श्रीवास्तव

एम० ए०, डी० फिल, डी० लिट्, यू० यू० नेशनल कलेज
रीडर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रस्तुतकर्ता :

राम प्रीत सिंह

हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद,

२४ अप्रैल, सन् १९८६ ई०

भूमिका

साहित्य का उच्च समाज में होता है, यह समाज में पैदा होकर जनवर्त समाज की शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसका उच्च समाज के रक्षार्थ की हुवा था जब बापि कवि बाबू कि का कोमल हृदय श्रौंष फनी के दुःख से दुखी हुआ तो यह स्वतः की फूट पड़ा— मां निजादप्रतिष्ठा— । समाज भी साहित्य के निर्माण के प्रति कम उत्तरदायी नहीं है। जिस प्रकार समाज की अन्य संस्थाओं का निर्माण समाज करता है और समाज का निर्माण ये संस्थाएँ करती हैं उसी प्रकार साहित्य का निर्माण समाज करता है। साहित्य के बारे में यह तथ्य सुझाता कि वह साहित्यिक नियमों के आधार पर कितना रचा गया है, या उसके बन्धन सीम्हों पक्ष कितना शक्तिशाली है, कहास की लगता है। समाज साहित्य तो बड़ी है जो किसी न किसी रूप में समाज के निर्माण में योगदान करता है।

साहित्य के समाजशास्त्र का अर्थ है- साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन। इसका मुख्य सम्बन्ध साहित्य के उत्पादन में सहायक सामन, वितरण और एक विशिष्ट समाज में प्रव- विप्रव से है। किस तरह कितने प्रकाशित होती हैं, किस समाज में ठेक की वित है, साहित्य से

प्रेम करने वाले पाठकों की संख्या, शिक्षा का स्तर आदि बातों का
 ऐसा-जैसा तर्क ही यह सीमित है। इसके यह जाना जाता है कि
 पाठ कितना अपने समाज से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, कृति के
 पाठ से उन सभी तथ्यों की श्रृंखला की ओर जिसमें सामाजिक इतिहासकारों
 की जांचित है। पर साहित्य के समाजशास्त्र का यह स्वरूप न केवल उसके
 स्वरूपता का ही परिचय देता है बल्कि उस वास्तव्य का भी परीक्षा कर
 देता है जो इसे बालोचना के मापक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।
 इस मापक को स्वीकार करना साहित्य स्वयं साहित्यकार दोनों का
 धर्मित करना है।

उपर्युक्त तथ्य की प्रमाणित करने के लिए साहित्य के समाजशास्त्र
 की वास्तविकता देना अत्यन्त आवश्यक है। इसके विरोधभाषाई प्रायः
 तीन विधियाँ काम में लायी जाती हैं।

- (१) कुछ घटकों की परिकल्पना
- (२) साहित्य और समाज की बनावट में समानान्तरता
- (३) संस्था के रूप में साहित्य का अध्ययन

समाज के निर्माण में छोटी से बड़ी अनेक संस्थाओं की महत्वपूर्ण

मूर्ध्नि होती है। यथा- यम, यम, रायनीति आदि। साहित्य भी संस्था के रूप में समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बजा करता है। साहित्य का भी अपना समाज होता है, उसे ऐक्य, बाह्यिक और पाठक के अन्तःक्रियात्मक सम्बन्धों के रूप में समझा जा सकता है।

साहित्य का सुवन किसी ऐक्य के द्वारा होता है। ऐक्य साहित्य में स्वयं को भी स्थापित करना चाहता है। उसका साहित्य उसके व्यक्तित्व से अवश्य ही भ्रष्ट होता है। अतः किसी साहित्य को सम्झने के लिए ऐक्य के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाले तथ्यों को सम्झना अनिवार्य है। कुछ बाह्यिक ऐक्य की वर्गीय स्थिति, वित्तीय समस्याएँ, संरचना, समकालीन स्थितियों पर विशेष जोर देते हैं। पर वेला बाय तो यह मापकण्ड सभी ऐक्यों पर सही नहीं लागू होता। हो तिकाष्ठ के ऐक्य में निम्न वर्ग से सम्बन्ध रहता हुआ (उच्च वर्ग) अपने आवश्यकताओं की विचारवारा को अपना लिया था।

ऐक्य एक विशेष पाठक वर्ग को सम्बोधित करता है। उसकी रचना की सफलता पाठक की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर करती है। उदाहरणस्वरूप बाबू बैक्री नम्बन वगैरे के उपन्यास को उस समय बहुत ही पाठकों की सराहना प्राप्त हुई। पर स्वयं राश्ट्रीयता और

सामाजिकता की खोज करती है। ये बुद्ध रूप में मनोरंजन की वस्तु है। अन्य रूप में मयभूति के नाटक तत्पुनीन छौनी को व्यर्थ ही छौ पर काठान्तर में वे छौ एक बेच नाटककार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि साहित्य के समावशास्त्र के प्रवर्तकों ने छैक और जनता के हित्वात्मक सम्बन्धों को अनदेखा कर दिया है।

छैक वर्गीय स्थिति, वार्षिक स्तर, पैसा वारि के कठोर में बन्द प्राणी नहीं है। छैक के जिस व्यक्तित्व की परिकल्पना इस प्रणालि के तत्त्व की गयी है उसमें उसकी स्वातन्त्र्य प्रसुति का जन बुवा है। रचना केवल अपने वाहरी समाव की छै ठेकर नहीं चलती है। कला में वास्तविकता के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु समावशास्त्रीय अध्ययन को इस रूपान्तरण से कुछ छैना देना नहीं है।

अगरी की समावशास्त्र की तरह साहित्य का समावशास्त्र भी मुख्य भुक्त है। यह न तो साहित्य की स्वर्य साध्यता की तरफ ध्यान देता है और न छै उसकी उपयोगिता को छै। इस आधार पर साहित्य का अध्ययन बिलकुल छै व्यर्थ है। निष्कर्षतः साहित्य के समावशास्त्र का मानक स्वरूप छै छुट्टियाँ से भरा बुवा है।

साहित्य का उपयोग समाव के निर्माणार्थ छै किया जाता है।

इसका उपयोग समाज को बलवत् बनाये रखने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह सत्य है कि साहित्य से श्रान्ति नहीं हो सकती है पर बापस को बन्धान बनाने तथा बेहतर समाज के निर्माण में योग देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका बजा कर सकता है स्वयं कर रहा है।

साहित्य के समाजशास्त्र का उपयोग घटिया दर्जे की रचनाओं के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। श्रेष्ठ रचनाओं के लिए यह अनुपयुक्त है। क्योंकि श्रेष्ठ रचनाओं में कई स्तर पर भिन्न-भिन्न होता है जो इस प्रकार के समाजशास्त्रीय अध्ययन की पकड़ में नहीं जा सकता है। उच्च साहित्य केवल अपने देश, काल की सीमाओं में ही नहीं बंधा रहता। यह देश, काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके एक सुन्दर समाज के लिए रचनात्मक प्रेरणामय प्रदान करता है।

समाजशास्त्र विभिन्न विषयों का अध्ययन करता है उनका मानव समुदाय से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उनकी प्रतिमानों को उठाता है। यह जाठ अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय का विषय है : समाजशास्त्र का क्षेत्र तथा विषयवस्तु। समाजशास्त्र का क्षेत्र के विषय में दो सम्प्रदायों का विचार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समाजशास्त्र की विषयवस्तु को भी प्रस्तुत किया गया है।

द्विथा अध्याय : प्राथमिक अवधारणा- समाज, समुदाय, समिति

स्वयं संस्था । संस्था के अन्तर्गत आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शिक्षा आदि संस्थाओं का उल्लेख किया गया है । इन संस्थाओं की आधुनिक स्थिति के बारे में डा० छाल के विचारों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है । अन्त में डा० छाल के नाटकों का प्राथमिक अवधारणा के विषय में रचनात्मक योगदान का भी मूल्यांकन किया गया है ।

तीसरा अध्याय है : सामाजिक संगठन, विघटन, स्तरीकरण, विवाह, परिवार, पारिवारिक विघटन आदि । इस अध्याय में उन्हें सम्बन्धों में डा० छाल के विचारों को प्रस्तुत किया गया है । अन्त में डा० छाल ने समाज, विवाह, परिवार के क्षेत्र में जो रचनात्मक कुलाव प्रस्तुत किया है, उसका भी विवेचन किया गया है ।

चौथा अध्याय है : सामाजिक प्रतिमान । सामाजिक प्रतिमान के अन्तर्गत रूढ़ियाँ, प्रथा, परम्परा, नैतिकता तथा धर्म, कानून आदि का वर्णन किया गया है । डा० छाल का इन प्रतिमानों के प्रति क्या विचार है ? इसका सूक्ष्मता से विवेचन किया गया है । आधुनिक समाज में उपरते हुए नवीन प्रतिमानों का भी उल्लेख किया गया है । आधुनिक काल में कानून स्वयं सरकार की स्थिति विशेष उल्लेखनीय है । डा० छाल के नाटकों की समीचीनता इस आधुनिक सम्पन्नता के कारण से है ।

पाँचवा अध्याय है : संस्कृति, समाज, स्वम् व्यक्तित्व

(समाजीकरण) इसके अन्तर्गत व्यक्तित्व निर्धारण में संस्कृति स्वम् समाज की भूमिका का आकलन किया गया है। डा० ठाठ का इस व्यक्तित्व निर्धारण के प्रति क्या विचार है और उनके नाटकों का इस दिशा में क्या योगदान है- इस अध्याय में आलोचित किया गया है और समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

छठा अध्याय है : व्यक्ति और समाज। इस अध्याय में व्यक्ति और समाज के बीच व्याप्त सम्बन्धों का अध्ययन किया गया है। यह भी देखने की कोशिश की गई है कि समाज प्रभु है या व्यक्ति ? इस सम्बन्ध में, व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों पर डा० ठाठ के विचारों का विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

सातवां अध्याय है : सामाजिक नियन्त्रण १ जनमत, नेतृत्व।

यहाँ पर नियन्त्रण के क्षेत्र में आधुनिक समाज की स्थिति का वर्णन किया गया है। आधुनिक समाज पूर्ण स्थापित नियन्त्रण के साधनों का कर्ता तक पाठन कर रहा है ? उसके गुण दोष स्वम् नवीन जनमत का भी उल्लेख किया गया है। नेतृत्व के अन्तर्गत नेता के गुण दोष के साथ आधुनिक परिवेश में व्याप्त नेतृत्व के गुणों की समीक्षा की गयी है।

काठमांडू ब्रह्मायु है : सामाजिक परिवर्तन । इसके अन्तर्गत
बदलते समाज की इधियां, उनका बीचस्थ और मूल्यांकन, वास्तुनिकता
की भांग के साथ की वास्तुनिक नाटक का समाजशास्त्र क्या है ? वादि
विचार्यों की गहराई से जानकारी न की गई है ।

इस प्रकार समूचे समाजशास्त्रीय परिवेश में डा० लक्ष्मीनारायण ठाठ
के विशद और विशाल नाटक संसार को देखा- परखा गया है । समाज-
शास्त्रीय दृष्टि की निरन्तर फट्टे रहने के लिए मैं बाध्य था, इसलिए
ब्रह्मयन किन्हीं विशिष्ट मुद्दों से (यद्यपि ये मुद्दे बड़े व्यापक और
सारगमित हैं) बांधकर की प्रस्तुत करना पड़ा । परन्तु छेछी की सीमाओं
में सी-सी फाँट स्वतन्त्रता ली है और विषय के निर्वाह को बहिर्कायिक
छवीछा तथा रचनात्मक बनाने का निरन्तर प्रयास किया है । वास्तव है
विद्वज्जन इस शुरुआत को अपना प्रोत्साहन और आशीर्वाद दी ।

अन्त में मेरा यह पुनीत कर्तव्य है कि मैं अपने शोध निदेशक
बादरणीया डा० केरा की वास्तव की स्मरण करं उनके विद्वत्तापूर्ण
निर्देशन में प्रस्तुत शोध- प्रबन्ध पूरा हुआ ।

राम प्रीत सिंह
रामप्रिय सिंह

दिनांक : २४ अप्रैल, सन् १९८९ ई०

डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर के नाटकों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

: अनुक्रमिका :

मूिका :

पृष्ठ-संख्या

प्रथम अध्याय : समाजशास्त्र का क्षेत्र तथा विषयवस्तु 1 - 6

क्षेत्र : (१) स्वरूपात्मक सम्प्रदाय

(२) सम्बन्धात्मक सम्प्रदाय

समाजशास्त्र की (१) मानव संस्कृति स्वप्न समाज

विषयवस्तु या (२) सामाजिक क्रिया स्वप्न सामाजिक सम्बन्ध

विषय सामग्री : (३) मानव व्यक्तित्व

(४) समूह (प्रजाति स्वप्न वर्ग की चरित्रित है)

(५) समुदाय (ग्रामीण स्वप्न नगरीय)

(६) चरित्रिकां स्वप्न संठन

(७) समाज

बाधारभूत सामाजिक (१) परिवार

संस्थायें

(२) वार्षिक संस्थायें

(३) राजनीतिक स्वम् वैधानिक संस्थायें

(४) वार्षिक संस्थायें

(५) शैक्षणिक स्वम् वैधानिक संस्थायें

मौलिक सामाजिक

(१) विवेकीकरण स्वम् स्तरीकरण

प्रक्रियायें :

(२) सक्षयण, समाधीजन तथा सात्त्विककरण

(३) सामाजिक संघर्ष

(४) संघर्ष (जनमत निर्माण, बहिष्कृत और
परिवर्तन)

(५) समाधीकरण तथा सैद्धान्तिककरण

(६) सामाजिक मूल्यांकन

(७) सामाजिक विचलन

(८) सामाजिक नियन्त्रण

(९) सामाजिक एकीकरण

(१०) सामाजिक परिवर्तन

द्वितीय अध्याय : प्राथमिक व्यवस्थाएँ

पृष्ठ-संख्या
7 - 44

संस्था :

(1) समुदाय

(2) समिति स्वम् संस्था

(क) वार्षिक

(ख) राशनैतिक

(ग) वार्षिक

(घ) शिक्षण

समुदाय :

समुदाय की उद्देश्यविता

प्राथमिक समुदाय के विद्यमानकारी प्रमुखियाँ

संस्था :

(क) वार्षिक : वायुनिक परिस्थितियाँ-

वर्षिक स्वम् प्रेषित का

संघर्ष, समाजवाद की मान्यता

(ख) राशनैतिक : चुनाव से ठीक राशन कार्य

सक कुलुता का ज्ञान

सामंजस्य का पतन:वायुनिक

राशनैति में प्रभावतन्त्र के अनुकूलता

वर्षिकारहित राशनैतिक संस्था की स्थापना

(ग) वार्षिक : भारतीय संस्कृति स्वम् हिन्दू धर्म

बाधुनिक तार्किक समाज

बौद्धधर्म

वर्ण और जाति की चुनौती

(घ) शिक्षण संस्था : प्राचीन शिक्षण

व्यवस्था की शिल्ली

विद्यार्थियों के बाधरण का

उपहास

गुरु के बाधर्ष का लठ्ठन

विद्यार्थियों की बरिब्रली नता

डा० ठाठ के नाटकों का प्राथमिक बाधरण का रचनात्मक योगदान

तृतीय अध्याय : सामाजिक संगठन, विधटन, स्तरीकरण, विवाह

45 - 80

परिवार : पारिवारिक विधटन

(१) सामाजिक संगठन क्या विधटन

(२) सामाजिक स्तरीकरण

(३) विवाह

(४) परिवार : पारिवारिक विधटन

(१) सामाजिक संगठन :

डा० छाठ के नाटकों में : सामाजिक संगठन के स्थान पर विघटन

(२) स्तरीकरण : नवीन वर्गों का उदय

(क) धर्म के बाजार पर

(ख) राष्ट्रीयता के बाजार पर

(ग) वार्षिक बाजार

(घ) शिक्षा के बाजार पर

(ङ) जाति के बाजार पर

(३) विवाह मूलभूत परिवर्तन

व्यक्तिसत्ता की जायजिकता : मुक्त यौन-सम्बन्ध

पारी मानसिकता में विस्फोट

संश्लेष विवाह संस्कार जल्दा " वीर्यी "

सम्मान : जीवन काल में पूर्ण सम्बन्धों का परिणाम

नवीन विवाह दृष्टि

(४) परिवार

नवनिर्माण

पति पत्नी का सम्बन्ध

माता-पिता की भूमिका

पारी प्रत्याभूति

डा० छाठ के नाटकों का यह विश्लेषण है रचनात्मक योगदान

मुख्य विषय :

सामाजिक प्रतिमान

- (१) सामाजिक परम्परा : जनरी तियाँ
- (२) रूढ़ियाँ
- (३) प्रथा
- (४) वैयक्तिकता तथा धर्म
- (५) कानून
- (६) सामाजिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय महत्व
- (७) आधुनिक समाज में प्रतिमानों की स्थिति ।

उपरोक्त के भागों में सामाजिक प्रतिमान :

- (१) जनरी तियाँ : ग्रामीण समुदाय जनरी तियाँ
जातीयता पर प्रहार
- (२) रूढ़ियाँ : भारतीयता का आग्रह
जातिगत रूढ़ियों का खण्डन
(विवाह, ज्ञानदान आदि के सम्पर्क में)
सामाजिक सम्पूर्णता और ऐक्य
विवाह : साम्प्रदाय का हान्य, दोनों पक्षों की
स्वतन्त्र भूमिका

विवाह का प्रतिमान : प्रेम, दहेज नहीं

स्त्री के स्वतन्त्रता का समर्थन

दाम्पत्य जीवन में युक्त यौन सम्बन्ध को प्रोत्साहित

छोकाचारी की अपमानना

वाङ्मय जगत में स्त्री की विद्या

(३) नैतिकता तथा धर्म :

सम्पूर्ण जीवों की समता

राजनैतिक नैतिकता : प्रजासत्ता का समर्थन

वैयक्तिक नैतिकता : मुख्य सिद्धान्त

(४) कानून : जिद्दी हुई स्थिति : बलात्कार और प्रत्याहार

छाठी संवत्स का प्रचार

पुनराव : इत्यादि, जड़सम्पत्ति

सरकार और पुलिस की साठ-साठ

पंचम अध्याय : संस्कृति, समाज एवं व्यक्ति (समाजीकरण)

112-134-

व्यक्तित्व तथा समाज

संस्कृति तथा व्यक्ति

संस्कृति एवं समाज

हाल छान के माटकी में संस्कृति, समाज एवं व्यक्ति

- (१) दाम्पत्य का वैी पथ : भारतीय संस्कार
- (२) बध्नाथ की शिक्षा
- (३) स्त्री - पुरुष की समता
- (४) नारी स्वतन्त्रता
- (५) विवाह : सम्बन्ध में स्त्रीमता
- (६) भारतीय संस्कार
- (७) पुरुष प्रभावता : नारी के सम्मान का प्रश्न
- (८) समाजीकरण : परिवार स्नेह
- (९) सांस्कृतिक परिवर्णन : नारी की निर्भरता
- (१०) ग्रामीण संस्कृति : प्राकृतिक शक्तियों की पुनः
- (११) ऐनिक समाज

भाष्यम अध्याय : व्यक्ति तथा समाज

134 - 154

- (१) सामाजिक सम्पर्क का सिद्धान्त
- (२) साधयवी सिद्धान्त
- (३) सामुहिक मन का सिद्धान्त
- (४) व्यक्ति और समाज के बीच सम्बन्ध (पारस्परिक निर्भरता)

(५) व्यक्ति पर समाज का प्रभाव

(६) समाज पर व्यक्ति का प्रभाव

डा० ठाड के नाटकों में व्यक्ति और समाज :

समाज पर व्यक्ति   जीवन समाज-रचना का उपक्रम

का प्रभाव :   व्यक्ति का महत्व

व्यक्तिवादी समाज का उद्देश्य : उत्थापन

भौतिकवाद की प्रधानता : स्वाधीनता और
सत्यवाद

व्यक्ति पर समाज   व्यक्ति का समाजीकरण

का प्रभाव   सामाजिक मूल्यों की रक्षा

सप्तम अध्याय :   सामाजिक नियन्त्रण

155 - 173

जनमत

मेतुल

डा० ठाड के नाटकों में सामाजिक नियन्त्रण :

सांख्यिक नियन्त्रण का निरूपण

बौद्धिकता पर भौतिकता का प्रभाव

(१) जनमत :

(क) सांख्यिक नियन्त्रण : युवक युवती की
स्वतन्त्रता

(ख) फिझी मान्यतायें एवं संस्कार : व्यवितत्व का जनन.

(ग) जायुनिकता की पता-घरता : कर्म की प्रधानता

(घ) समोचता का विरोध

(ङ०) धार्मिक जनमत में परिवर्तन

(२) नेतृत्व : (क) नेतृत्व का गुण : आकर्षक भाषाशा

(ख) समाज और नेतृत्व का सम्बन्ध

(ग) नेता : प्रथा विरोधी, न्यायकर्ता, बलशाली

(घ) अनेक नेतृत्व का उद्भव

(ङ०) नेतृत्व के दोष : जनता का शोषण, जन असन्तोष

(च) जायुनिक नेता : सारक्षित व्यवितत्व

(३) नियन्त्रण के पक्ष में डा० ठाकुर का स्वनात्मिक योगदान :

अष्टम अध्याय : आधुनिक परिवर्तन

174 - 202

(क) मनुष्य का अन्तर्मुख

(ख) जायुनिकता की भाँति और उसकी पता-घरता

(ग) बलशाली समाज की इच्छा

(१) आधुनिक पक्ष में परिवर्तन

- (२) सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन
- (३) धर्म के प्रभाव में ह्रास
- (४) राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन
- (घ) अधिपत्य और मुक्त्यांकन
- (च) वास्तुनिक समाज का नया 'शास्त्र'

परिशिष्ट प्रथम :	डा० लक्ष्मीनारायण ठाठ के नाटक	२०३-२०४
परिशिष्ट द्वितीय :	सहायक ग्रन्थों की सूची	२०९ - २१४

प्रथम अध्याय

प्रथम अध्याय : समाजशास्त्र का क्षेत्र तथा विषयवस्तु

समाजशास्त्र का उद्भव स्वयं विकास काफी पुराना नहीं है। जब धीरे - धीरे समाज विकसित होता गया उसी अनुसार उसके क्रियाकलाप बटिछ होते गये। 'समाजशास्त्र' की आवश्यकता का अनुभव बटिछ समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए ही किया गया। इस नवीन विज्ञान के जन्मदाता 'बाग्सट्रॉम' को माना जाता है। बापिन की सन् १८८८ ई० में इस नवीन शास्त्र को 'समाजशास्त्र' (Sociology) नाम दिया।

शाब्दिक रूप की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है : समाज + शास्त्र। अर्थात् समाज का शास्त्र या विज्ञान। जो समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है वह है 'समाजशास्त्र'।

जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है ? तो विभिन्न मत मतान्तरों की प्राप्ति होती है। कुछ समाजशास्त्रियों की अवधारणा है कि 'समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है।'

'समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है।'

समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है।'

समाजशास्त्र सामाजिक वस्तु-क्रियाओं का अध्ययन करता है।'

निष्कर्षित: यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक सम्बन्धों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सम्बन्धों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक ज्ञिया, सामाजिक वस्तु: ज्ञिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया गया है।

समाजशास्त्रियों की अवधारणा है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र निर्धारण का कार्य अन्य शास्त्र की अपेक्षा कठिन है। " ईकल " कहते हैं कि " समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है, न ही अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। " १

क्षेत्र का अर्थ है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला है। अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन सम्भावित सीमाओं से है जिनके अन्तर्गत किसी विज्ञान या विषय का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के सम्बन्ध में दो विशिष्ट मत अनुयायियों का उल्लेख किया जा सकता है-

(१) स्वरूपात्मक सम्प्रदाय

(२) समन्वयात्मक सम्प्रदाय

प्रथम सम्प्रदाय के समाजशास्त्रियों का विचार है कि राजनीति-शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतन्त्र एवं विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन न करके सम्बन्धों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाय, सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस सम्प्रदाय को स्वरूपात्मक सम्प्रदाय कहा जाता है। इस विचारधारा के प्रमुख विद्वान् जार्ज रिमेल, वानविज, मैक्लेवर आदि हैं।

द्वितीय सम्प्रदाय के प्रमुख समर्थक सारोकिन, तुलीम, हाज-हाज आदि हैं। यह सम्प्रदाय समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। उनका तर्क है—

(क) समाज की प्रकृति जीवजगत् की तरह के समान है जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित करे बिना नहीं रह सकता है। अतः समाज की समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अंगों के पारस्परिक सम्बन्ध की समझना अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य तभी हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाय। और उसके क्षेत्र को काफी विस्तृत किया गया।

(ख) प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा किसी एक पक्ष का

ही अध्ययन किया जाता है। यथा राजनीतिशास्त्र द्वारा समाज के एक ही पक्ष राजनीतिक जीवन का ही अध्ययन होता है। अन्य विज्ञान के अभाव में जो सम्पूर्ण समाज का अध्ययन करें, यह कार्य समाजशास्त्र को ही पूरा करना है। इसके प्रमुख समकै दुर्लभ, सारोकिन आदि हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के सम्बन्ध में दोनों ही पक्षों का दृष्टिकोण एकान्वी है। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह विशिष्ट विज्ञान है, और न ही सामान्य विज्ञान है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के सम्बन्ध में दोनों ही दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। जहाँ समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत एक और सामाजिक प्रकटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पर जोर प्रदान किया जाता है वहाँ दूसरी ओर सामाजिक प्रकटनाओं के सामान्य पक्ष पर भी जोर दिया जाता है। समाजशास्त्र में वहाँ सामान्य सामाजिक सम्बन्धों का महत्व है वहाँ साथ ही विशिष्ट प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों का भी। अतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत 'सामान्यता' और 'विशिष्टता' दोनों हैं।

समाजशास्त्र के विषय वस्तु या विषय सामग्री

विषयवस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से

है जिसका अध्ययन एक शास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र की विषयवस्तु के सम्बन्ध में यद्यपि विद्वानों में मतभेद है परन्तु अधिकांश समाजशास्त्र के सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन को इसके अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं।

अपरी का मैं हुई एक सामाजिक गीष्ठी में समाजशास्त्र की विषयवस्तु में सभी प्रमुख विषयों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया जो इस प्रकार है-

- (१) मानव संस्कृति एवं समाज
- (२) सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक सम्बन्ध
- (३) मानव व्यक्तित्व
- (४) समूह (ज़वाति एवं वर्ग भी सम्मिलित है)
- (५) समुदाय (ग्रामीण एवं नगरीय)
- (६) समितियों एवं संगठन
- (७) समाज

वाच्यारमृत सामाजिक संस्थाएँ :

- (१) परिवार
- (२) धार्मिक संस्थाएँ
- (३) राजनीतिक एवं वैधानिक संस्थाएँ
- (४) धार्मिक संस्थाएँ
- (५) शैक्षणिक एवं वैधानिक संस्थाएँ

मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं :

- (१) विभेदीकरण एवं स्तरीकरण
- (२) संक्षयों, समायोजन, सात्विकरण
- (३) सामाजिक संगर्ष
- (४) संघार (जनसंख्या निर्माण, अभिव्यक्ति और परिवर्तन)
- (५) समाजीकरण तथा सैद्धांतिकीकरण
- (६) सामाजिक मूल्यांकन
- (७) सामाजिक विच्छेदन
- (८) सामाजिक नियन्त्रण
- (९) सामाजिक रूढ़ीकरण
- (१०) सामाजिक परिवर्तन

ऊपर वर्णित सम्पूर्ण विषय-सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री में मूल बात सामाजिक सम्बन्ध ही है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र के सम्बन्धित अध्ययन क्रिये जाने वाले सभी विषयों का प्रमुख आधार सामाजिक सम्बन्ध ही है। मैकार्थर एवं मेन् ने ठीका है कि "समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्ध के विषय में है।"^१

---

^१ Maciver And Page, Society: An Introductory Analysis, P.V.

प्रतीय वध्याय

दूसरा अध्याय : ^{प्राथमिक} बाधाधारणा : समाज— समुदाय, समिति स्वयं संस्था—
(क) धार्मिक (ख) वार्तिक (ग) राजनीतिक (घ) शिष्टाचार

समाजशास्त्र में समाज शब्द का कहीं विशिष्ट अर्थ में किया गया है।
यहां पर व्यक्ति - व्यक्ति के बीच पाये जाने वाले सामाजिक सम्बन्धों के
बाधाधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। कुछ विद्वान् व्यक्तियों
के समूह को ही समाज माना है, परन्तु समाजशास्त्र की दृष्टि से यह परिभाषा
अपूर्ण है। मूलतः व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य
व्यक्तियों के साथ बन्तः क्रिया करते और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं।
ये लोग विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों के बाधाधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार
करते हैं, कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। इनमें कुछ पारस्परिक अपेक्षाएं
होती हैं। इन सबसे मिलकर बनने वाली व्यवस्था को ही समाज कहते हैं।
‘भेदास्वर और फेज’ में समाज को सामाजिक सम्बन्धों के जाल या ताने-बाने
के रूप में परिभाषित किया है।^१

(१) समुदाय (Community)

यदि सांख्यिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार करें तो हम पाते
हैं कि लैंगी का Community शब्द दो लैटिन शब्दों ‘Com’ तथा
Munes से बना है। ‘Com’ शब्द का अर्थ Together अर्थात् ‘एक साथ’
से है और ‘Munes’ का अर्थ ‘Serving’ अर्थात् सेवा करने से है।
इन शब्दों के बाधाधार पर ‘समुदाय’ का अर्थ है, ‘व्यक्तियों का सेवा समूह’
१- भेदास्वर तथा फेज, पृष्ठ- १५, ‘समाज’

जो निश्चित मुद्दा पर साथ - साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए एकट्ठे रहते हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन सामान्यतः यही व्यतीत होता है।

‘ मेकावर तथा पैर ’ के अनुसार- जब किसी बौद्ध या बड़े समूह के सदस्य साथ - साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत वस्तुओं या स्थितियों में भाग लेते हैं तो ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं।^१

बागवर्न तथा निष्कांक के अनुसार- ‘ एक समिति ^{सीमित} क्षेत्र में सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण जीवन को समुदाय कहा गया है।^२

‘ निष्कर्षतः समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें ‘ छत्र की माधना ’ या सामुदायिक माधना पायी जाती है।’

(२) समिति स्वयं संस्था : धार्मिक, राजनैतिक, धार्मिक, शिवाण

समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। दोनों ही एक दूसरे के सम्पूर्ण में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जबकि संस्था हमें उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्रियाएँ

१- मेकावर तथा पैर, पृष्ठ- १२, समाज

२- आगर्व एण्ड निष्कांक, ए हेन्डबुक ऑफ सोसियोलोजी, पृष्ठ २६६.

स्वयं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित उम्र भी कहा जा सकता है ।
जिन उद्देश्यों को लेकर समिति का निर्माण होता है उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली को संस्था कहते हैं । यथा महाविद्यालय एक समिति स्वयं संस्था दोनों है । जब हम महाविद्यालय पर बाधार्थ विभागाध्यक्षार्थ, प्राध्यापार्थ, अन्य कर्मचारिणों तथा विद्यार्थिणों के समूह के रूप में विचार करते हैं तो यह एक समिति है जिसके कुछ लक्ष्य हैं । इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए महाविद्यालय में शिक्षा की एक शक्ति अपनायी होती है, एक टाउन्ट्रीकुल बनाना होता है, जिसमें स्वयं बाधार्थ सम्बन्धी बातें तथा परीक्षा प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है । ये सब मिलकर महाविद्यालय को एक संस्था का रूप प्रदान करते हैं ।

संस्था के अन्तर्गत चार प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख है-

- (क) बाधार्थ
- (ख) राजनीतिक
- (ग) धार्मिक
- (घ) शिक्षा

बाधार्थ संस्था : जीवन, वस्त्र और मकान मानव की कुछ मौलिक आवश्यकताएँ हैं । इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा खोजे गए प्रयत्नक्रिये को है, जिसके परिणामस्वरूप बाधार्थ सम्बन्धी स्वयं संस्थाओं का जन्म होता है ।

शिद्धान्ततः ये ही बाधार्थ संस्था के अन्तर्गत उल्लिखित हैं । यथा-सम्पत्ति,

द्रव्य स्वम् बाब, फेक्ट्री प्रणाली, निगम, मजदूरी प्रणाली, मजदूर
 संग स्वम् मालिक संग, टैका प्रतियोगिता, एकाधिकार- सङ्घर्ष-
 विशेषीकरण, कम विभाजन, वितरण प्रणाली, बाजार स्वम् विनिमय
 बाबि । ये ही मुख्य रूप से वार्षिक संस्था हैं, परन्तु वर्तमान समय में
 हम दो प्रमुख वार्षिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं— पूँजीवादी स्वम्
 समाजवादी । इन वार्षिक संस्थाओं ने वास्तुनिक मानव समाज को
 विशेष रूप से प्रभावित किया है । परिवार स्वम् विवाह, स्त्रियों की
 स्थिति, बीपीपीकरण, नारीकरण, मनोरंजन, सामाजिक विघटन,
 नवीन वार्डों का उदय, धर्म, राष्ट्रनैति, संस्कृति सम्पत्ता विशेष रूप
 से प्रभावित हैं ।

राजनैतिक संस्था : प्रत्येक समाज में नियंत्रण व्यवस्था, उसके

स्वाधीन के लिए अतिआवश्यक है । पुरा स्वम् प्राचीन समाज, परिवार,
 धर्म, नैतिकता, रीतिरिवाज, प्रजा स्वम् कठिनों के द्वारा नियंत्रित स्वम्
 शासित थे किन्तु समाज की उन्नति स्वम् बढ़ती हुई जटिलता के कारण
 नियंत्रण के साधन भी बहुत बुरे हैं । वार्षिक विकास में अतिवृद्धि तथा
 बीपीपीकरण के चलते कर्षों के कारण जब अनौपचारिक साधन पर्याप्त
 न रहे तो मानव ने राज्य स्वम् सरकार को सामाजिक नियंत्रण का
 कार्यभार सौंप दिया । इस प्रकार राज्य नागरिकों के लिए आन्तरिक
 सुरक्षा, बाह्य हथुर्वों से रक्षा, सम्पत्ति, जीवन सुरक्षा स्वम् व्याप

दिहाने का कार्य करता है ।

राज्य स्वम् सरकार समाज की अति महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्थाएं हैं । ये ऐसी कानून बनाते हैं जो उनके मू-मंत्रि पर रखी वारी सभी लोगों पर लागू होता है । राज्य की ऐसी संस्था है जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुविधाओं का समान वितरण, अधिकारों स्वम् कर्तव्यों का निर्धारण कर समाज में अति स्वम् स्थायित्व कायम रखती है ।

मूलतः राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है । पुलिस, न्यायालय, विल स्वम् कानून के द्वारा वह अपनी मू-मंत्रि में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है ।

धार्मिक संस्था : धर्म मानव समाज का ऐसा व्यापक स्थायी स्वम् शास्त्र तत्व है जिसको समस्त बिना किसी मानव समाज के रूप को सम्मर्पण में अवलोकित रहें । वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति के कारण कई मानव समाज या तो धर्मनिर्पेक्ष हो गये हैं या धर्म में रुचि कम रखते हैं और धार्मिक विस्वाहों की वैधता को स्वीकार नहीं करते । धर्म मानव का अतीव शक्ति से सम्बन्ध जोड़ता है । इसका सम्बन्ध मानव की भावनाओं, अज्ञा स्वम् शक्ति से है । धर्म मानव के आन्तरिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक स्वम् धार्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है ।

महत्व की दृष्टि से धर्म संस्कृति का एक संग है। यह मानव जीवन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की पूर्ति करता है। यही कारण है कि हमें आदिकाल से लेकर आधुनिक समय तक सभी मानव समाजों में धर्म देखने को मिलता है। धर्म नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करता है। नैतिकता का बोध मनुष्य में आत्मनियंत्रण की भावना उत्पन्न करता है। इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक दोनों की दृष्टियों से धार्मिक संस्थाओं का अत्यधिक महत्व है। यह मानव समाज के संगठन का आधार प्रस्तुत करता है। नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन व्यक्तित्व के विकास में सहायक, भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक नियमों स्वयं नैतिकता की पुष्टि, सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण पवित्रता का सम्प्रदायक, कर्तव्य निर्धारक और साथ ही समाज की कौशल प्रदान करता है।

यद्यपि धर्म कृत्रिमी प्रकृति तथा वस्तुस्थिति बनाये रखने का समर्थक है परन्तु आधुनिक दार्शनिक समाज की प्रगति से बचती हुई परिस्थितियों के परिवर्तन में यह अपने को जवाब नहीं पाया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन धर्म महत्व को खोता जा रहा है।

शिक्षण संस्था : मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संव्य किया जा रहा है। प्रत्येक नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से कुछ ज्ञान विरासत के रूप में प्राप्त करती है। और कुछ स्व परिचय से अवित

करती है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया की सहायता, ये और हस्तान्तरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गयी है।

वायुनिक युग में ज्ञान शिक्षण संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप में शैक्षणिक स्वयं व्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्रदान कर रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप मानव अपने मानसिक, बाह्यात्मिक, तकनीकी और सामाजिक प्रगति की है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण संस्था एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य बालक में मानसिक, बाह्यात्मिक, सामाजिक स्वयं मूल्य गुणों का विकास करना है, जिससे कि वह सम्पूर्ण परिवर्ण है साथ अनुकूलन कर सके। शिक्षा मानव के आन्तरिक स्वयं बाह्य गुणों का विकास करती है। मूलतः शिक्षण संस्था के दो मुख्य कार्य हैं :

(क) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाकर उसकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करती है।

(ख) विभिन्न संस्कृतियों स्वयं रूढ़ियों के छाँवों में सम्मन का विकास करके उनमें व्याप्त भ्रम को दूर करना है। यह कार्य विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही होता है। जो समाज में विद्यमान है। इनमें टकराव, तनाव, संघर्ष की स्थिति से बहुरकारा मिल जाता है।

प्राथमिक अवधारणा

डा० छद्मी नारायण ठाळ का बन्म, प्रारम्भिक पालन-पोषण ग्रामीण संस्कृति की उपज है। उनकी रग - रंग में पूर्णरूपेण गांधी की संस्कृति, सभ्यता का अंश देखा जा सकता है। प्रारम्भिक नाटक अंदा कुर्बा, माया केष्टस, तोता-मैना, घुसा घरीपर आदि नाटक इसके प्रमाण हैं। इसके बाद के नाटक भी पूर्णरूपेण मरीकरण की प्रवृत्ति का ही पोषण नहीं करते हैं। यथा : 'दफैण', 'एक सत्य हरिश्चन्द्र', 'रक्त कण्ठ, यत्ता प्रश्न आदि। डा० ठाळ अपनी मूल संस्कृति से ऊपर उठते हुए पाये जाते हैं। उनका जीवन जैसे - जैसे विकास करता गया, उसी प्रकार उनके नाटक की कथा भी जायनिकता की बाबर बढ़ती गई।

मूल रूप से यहाँ पर समुदाय, समिति, संस्थाओं को प्रस्तुत किया गया है। समुदाय का विविध रूपों की प्रस्तुत हो चुका है। जैसे डा० ठाळ या बन्म कोई भी नाटककार व्यक्ति, समाज स्वयं उसके क्रिया-कलापों को ही अपने साहित्य में सजाता, संवार्ता है। व्यक्ति स्वयं समाज के कलावा साहित्य का बन्म विषय होना विषयान्तर ही कहा जायेगा।

संक्षेपः समुदाय की उपयोगिता : डा० ठाळ का 'पेपुरुण' नाटक

‘समुदाय’ की उपयोगिताओं को अपनी बन्द्य समझे हुए है। ‘बाबा’ नामक पात्र के मुख से वे अपनी बहिष्कृत प्रस्तुत किये हैं। ‘बाबा’ जो कि नाटक के सुकुल पात्र हैं, गांधी की उपयोगिता का वर्णन जगमग और पंथम को बताते हैं। उनका कथन है कि यदि गांधी समुदाय की तरह रहे तभी उपयोगिता सिद्ध हो सकता है।

बाबा : पूरा गांधी जब एक समुदाय हो- एक परिवार

की तरह, तभी तो फैलावत होगी- तभी तो

पंथ परमेश्वर होंगे- नकीं तो देखो न फैलावत बुनाव

में क्या हो रहा है। यह पूरी जमीन, जेत, बाग-

जमीन, पीछर, कुआं, गांधी की यह बारी बारी पूरे

गांधी की थी - पूरा गांधी एक परिवार था- एक समुदाय।^१

ग्रामीण समुदाय की विघटनकारी प्रक्रियाएं : समुदाय का विघटन

करते हुए ठाण ठाण में बाहुनिक काल में समुदाय की विघटनकारी

प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया है। वर्तमान में समुदाय (ग्रामीण

समुदाय) विघटन की स्थिति में गुजर रहा है। सामान्य उद्देश्य तथा

निश्चित मू-मान का क्वाथ दिखाई पड़ रहा है। समुदाय की सबसे

छोटी बकाई परिवार के विघटन का शिकार है। ग्राम समुदाय जो

कि एक बहिष्कृत जन-समुदाय था, तभी सबसे एक परिवार की हैकियत

१- पैपुलर, पृष्ठ- ११

ये रहते थे, एक ' हम की मायना ' पाई जाती थी, अब आपसी बैर . के कारण समाप्त होता जा रहा है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण डा० ठाल का नाटक ' फेवपुलण ' है । बाकुल और मनोहर जी कि ग्रामसेवायत चुनाव के प्रतिनिधि हैं, अव्यस्य से चुनाव न कराके एक ही गाँव में शत्रुता पैदा व्यवहार कर रहे हैं । ' कन्हाई ' नामक पात्र इस तथ्य को उजागर करता है ।

कन्हाई : बरे रे रे । फिर ठाठी चल गयी बाकुल सिंह
और मनोहर में ।^१

डा० ठाल द्वारा विघटन की तुलना एक भयंकर टूटे हुए पहाड़ से करते हैं । ' बाबा ' के माध्यम से अपनी अमिच्छकित व्यक्त करते हुए वे कहते हैं :

बाबा : वही तुम्हारी पहाड़ टूटने वाली बात सिर में टकरा रही है । कभी देखा है टूटा हुआ पहाड़ ? तुम्हारा है मैंने अपनी पिताजी से । वह केवल बड़ी नाथ नाम गये थे । वह बताते थे गंगोत्री के पास पहाड़ टूटकर गिरा पड़ा था- भयंकर विकराठ था वह दुःस्थ, बताते- बताते रो पड़े थे । --- दूसरी बार फिर रोये थे- मरने से पाँच दिन पहले रो रोकर कली ली-

जो पैमाने बेटा पहाड़ जो अपने गांव में भी टूटा
 ठांडे कार्बोनाइस का वह इस्तमरारी बन्दोबस्त । जहां
 सब मूमि गोपाल की थे, जो गांव की बरती माता की,
 सबकी समान, वह उल्लेखी हाथी काट-फिटकर बिक गई,
 बिसने उसे खरीदा ।^१

इस प्रकार डा० ठाठ समुदाय की प्रारम्भिक अवस्था, उसके
 गुण स्वयं जायुक्तिक काल में समुदाय की स्थिति का जीवन्त चित्र प्रस्तुत
 किया है । वर्तमान में गांव या परिवार विघटन की प्रवृत्ति से ग्रसित
 है । सम्पूर्ण देश संक्रमण की स्थिति में गुजर रहा है । यथा:

जयन्मा : लीं तो पैमाने बाबा कह रहे थे- ऐसी यज्ञ में
 ग्राम पैमाने का चुनाव मति करी । यह चुनाव
 नहीं डाकावनी है--- ।

बाबा : ----- जन्म के आधार पर जाति नहीं के, काम-
 बन्धन के मुताबिक की ।^२

संस्था : समिति स्वयं संस्था दोनों की एक वृत्ति से अनिच्छित रूप से
 सम्बन्धित हैं । दोनों की एक वृत्ति के सम्पर्क में सम्मिलित हो सकता है ।
संस्था के वर्तमान चार प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख करना है-जायिक,

१- पैमाने, पृ०- ११ - १२

२- बंकी - पृ०- ३२०

राजनीतिक, धार्मिक, शिक्षण ।

जीवन, वस्त्र एवं स्थान मानव की मूल भौतिक आवश्यकताएँ हैं । इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा तबसे प्रयत्न किये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक सम्बन्धों एवं धार्मिक संस्थाओं का जन्म होता है । डा० लक्ष्मीनारायण छाल ने 'रातरानी' नामक नाटक में इसका पूर्ण वर्णन किया है ।

(क) धार्मिक : वास्तुनिक धार्मिक परिस्थितियाँ : धर्मिक एवं पूँजीपति :

का संघर्ष, समाजवाद की मान्यता :- डा० लक्ष्मीनारायण छाल के नाटक विशेष रूप से समाज की वास्तुनिक धार्मिक परिस्थितियों से जुक्त नजरवाते हैं । डा० छाल ने पूँजीपति एवं धर्मिक संघर्ष का उदाहरण अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है । पूँजीपतियों का लोभना एवं मजदूरों की अधिकार छिप्पा की मागना जोरोंपर चलाई पड़ रही है । इसके साथ ही उनके नाटकों में मजदूर धर्मिक संगठन की स्थापना उनकी पूँजीपतियों से अधिकार-स्वरूप मांगें का विषय प्रमुख है । डा० छाल का नाटक 'रातरानी' इस लक्ष्य का सामना उदाहरण है । क्योंकि बाबू प्रेम कण्डव्ही के नाटिक हैं । अन्य व्यक्ति उस प्रेम में मजदूर स्वरूप काम करते हैं :

चारुण : मैं भी तो माछिक जापकी ही झण्डझड़ी का
एक मजदूर था ।^१

फुनः, महावीर, वी कि एक मुंजी पति वर्ग के सदस्य हैं,
एक वार्षिक संस्थास्वरूप फेक्ट्री की स्थापना करने जा रहे हैं जिसमें
अनेक मजदूर होंगे, उनका शोषण होगा और मुंजीवादी व्यवस्था बाने
बढ़ेगी । वे कहते हैं :

महावीर : मैं फुनः जीवाच झण्डझड़ी की स्थापना करने
जा रहा हूं, जिससे अनेक गरीब मजदूरों को
जीवन-यापन करने का अवसर मिलेगा ।^२

फेक्ट्री की स्थापना कलाकर ७०० लाख अली मंषिल की
तरफ बढ़ते हैं । वर्तमान में वार्षिक खर्च मुंजी पति का लेवर्न अत्यन्त
जीर्ण पर है । इसका प्रत्यक्ष उपाहरण कयवेस बाबू खर्च प्रेस बर्न
यूनिअन के बीच देखा जा सकता है । कयवेस का शोषण कार्य घर से
ही प्रारम्भ होकर, प्रेस में चरम बिन्दु पर पहुँच जाता है । वीवे के
माछी को घर में मौजन न जाने देकर उसे स्वयं निर्भर रहने के लिए
विवश करते हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि वह दिनभर मूला की

१- रावराजी, पृष्ठ- ८२

२- वही- फुन- ८५

रह जाता है। पुनः प्रेस में सिपाखीछाछ स्वयं जयदेव बाबू का संघर्ष जारी है। यथा :

जयदेव : अब प्रेस बिल्कुल ठीक चल रहा है, जबसे उस
बदमाश सिपाखीछाछ को प्रेस से बाहर निकाल
दिया तब से प्रेस में शान्ति है।^१

इस नाटक में स्वयं जयदेव की पत्नी की प्रेस बमिकों की समस्याओं को
देकर जूमती है। वह उनके गरीब बच्चों की अग्रत्यक्त रूप से सहायता
करती है। कुंतल के जर्मनी में -

एक सिपाखीछाछ को भी निकाल देने से ही महब प्रेस की
समस्या थोड़े ही खत्म हुई है। मैं नहीं समझ पाती तुम
प्रेस के कर्मचारियों को उनका जीवन क्यों नहीं देते।^२

यह संघर्ष जारी बढ़ता है। कर्मचारी जयदेव का पीछा
करते हुए जाते हैं। जयदेव घर में घुस जाता है और पत्नी को भी
उनसे बात करने को मना कराता है। पर कुंतल नहीं मानती है। वह
बमिकों से बात करने के लिए जारी बढ़ती है और छिपित रूप में बमिकों
की शिकायत प्राप्त करती है। कुंतल माछी से बमिकों को फल

१- रातरानी, पृष्ठ- ६२

२- - वही - पृष्ठ- ६२

दिलवाते हुए कह उठती है :

हे लो --- इस फल में तुम्हारा भी हिस्सा है, यह धूस नहीं, अधिकार है तुम्हारा ।^१

डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने यह भी स्वीकार किया है कि अतिरिक्त लाभ के हिस्से में मजदूरों का बराबर का अधिकार है । यह भाषना मार्क्स के " अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त " का समर्थन करती है । मार्क्स पूर्वी पक्षियों को सुझाव देता है कि लाभत के बढावा प्राप्त लाभ को श्रमिकों में बार-बार - बराबर बाँट देना चाहिए । यह उनका मूल अधिकार है । डा० लक्ष्मीनारायण लाल इस तथ्य की भी बनी नाटकों में पूर्णरूप से स्तान प्रदान किया है । उनका प्रतिनिधि पात्र " क्यपेस " उस बात की अन्ततः स्वीकार कर लेता है ।

क्यपेस : तुम्हारी बातें ठीक हैं । माँगें बढकर पूरी होनी चाहिए ।^२

कुंठल, जो कि क्यपेस बाबू की पत्नी हैं, जब उसे निर्लेन के द्वारा यह समाचार प्राप्त होता है कि श्रमिकों की हड़द में इ उनके घर की तरफ बा रहे है तो वह उनसे आत्माता के लिए आगे जाती है । वह पुलिस प्रसार व श्रमिकों के द्वारा फैके गये पत्थर का प्रसार

१- रावराजी, पृ०- ६१

२- वही - पृ०- ६२

स्वयं अपनी ऊपर सह छेती है। वह उनकी बातों को सुनती है। अन्ततः वह कुछ शब्दों में पूंजीपतियों की सुझावों के द्वारा सम्झाती है।

कुंतल : "यह और अधिकार की समस्या" इस बार मनुष्य जब इन संग्रह करना शुरू कर देता है, तब वह अपनी संग्रह के उद्देश्य को मूल बताता है और तब वह इन के नष्ट में यह भी मूल बताता है कि इस धन का कमाने वाला कौन है? इसका स्वयं किस्सा हिस्सा है।"

अन्ततः डा० छाल "कुंतल" की "कथन" के अधिकार पत्रों से निकाल कर मजदूर वर्ग में शामिल कर देते हैं। घर के पास जाती हुई मजदूरों की भीड़ में कुंतल मिलने की बातुर हो जाती है, वह पुलिस द्वारा छातीबाध करने पर स्वयं की सम्पूर्ण प्रहार सहती है, साथ ही मजदूर द्वारा बताया गये पत्थर की चोट अपनी ऊपर अनुभव सह छेती है।

इस प्रकार डा० छाल नारायण छाल में पूंजीपति वर्ग की अनेक प्रकार से सम्झाया है, और पूंजीपतियों की मजदूरों के सुख-दुःखों में भागी बनने के लिए उत्साहित भी किया है। इसका प्रमाण नाटक "रातरानी" का सम्पूर्ण पृष्ठ है।

(क) राजनैतिक संस्था : चुनाव से ठीक सावन कार्य तक कुतलवा

का अभाव : वर्तमान में प्रजातन्त्र अपने वास्तविक रूप को खोता जा रहा है

यहां पर प्रसातंत्र के नाम पर अधिकार तंत्र का राज्य व्याप्त है।

‘मत्तवान’ जो कि प्रसातंत्र का मूठ है, उसको भी सुवाहक रूप से सम्पन्न नहीं होने दिया जा रहा है। मतपेटियों की छुटाई, मत्तवान केन्द्रों पर यवरोन बज्जा बापि कार्य विन-प्रतिविन बढ़ते जा रहे हैं। डा० छाल ने इस तथ्य को अपने नाटक ‘राम की छुटाई’ में स्थान दिया है।

शाह की : एक युग की छुटाई में पांच हजार रुपये।^१

डा० छाल ने शासन कार्य की अवफलता के तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उनके अनुसार नेताओं का चरित्र प्रष्ट होता जा रहा है जो कि वास्तव में सत्य है। साथ ही शासन कार्य के क्वालिटी का भी उल्लेख किया है। जिस प्रकार बापकल अधिकार कार्य केवल कागज पर हो रहे हैं। योषनारं कागज पर ही बनती है और कागज पर ही पूरी कर दी जाती है। ये वास्तविकता से दूर हो रहते हैं। डा० छाल के नाटक ‘राम की छुटाई’ नामक नाटक में सरकार के इस चरित्र को देखा जा सकता है।

मसहरा : अपने नाम की राजनीति का बावमी मत कही।

प्रष्ट राजनीति का पल्लु कही -----। जो मुझे

धर्य मारते हो ? मैं तो बापकी प्रसा हूँ।

उन्नीसवीं सतावन में पाँच कुएं लोदे गये कागज पर- डाई खार
फी कुआं, सन् साठ में तीन ताछाब पाटे गये, जबकि ताछाब
थे छे नही । ----- ।^१

सामंतवाद का पतन : बाधुनिक राजनीति में प्रजातंत्र की ^{अवस्था} स्थापना : डा० छाल

स्वम् उनके द्विआकलापी का जल्प उल्लेख छे किया है । नाटक 'सूर्यमुख'
का प्रारम्भ एक प्राचीन नगरी 'द्वारका' से हुआ है । यहाँ पर
राजपूतों की स्थिति, बाधुनी मन्त्रों बाधुनी को लेकर कथा कथन होती
है । नाटक के देस स्वम् काल से छे पता चल जाता है कि बाधुनिक
काल में कुर्न व्यवस्था का समापन हो गया है । 'समय : सन्ध्या' छे
रस बात की प्रतीक है । बाधु छे कुर्न के मैदान में बैठे मित्रादी उपकी
कीर्ण- सीर्ण व्यवस्था के प्रतीक हैं । मुख्यतः कुर्न प्राचीन काल में
राजनैतिक संस्था का मूल बंध था । वही से सारी गतिविधियाँ बाधु
बढ़ती थीं । वह राज्य के मुख्य कारक का निवास - स्थान था, राजा
छे राज्य का प्रतिनिधि था । पर वर्तमान काल में न तो कुर्न छे रह
गये न तो राजा छे ।

स्थान : द्वारका का राजकुर्न ।^२

क्रमशः

१- राम की लड़ाई, पृ०- २०

२- सूर्यमुख, पृ०- १

राधा : मैं तो खुश भी नहीं हूँ ----- ।^१

वायुनिक युग में, प्रसातंत्र में राज्य के स्वीकरण स्वयं नियंत्रण की समस्या वीरों पर है। चुनाव से ठीक शासन कार्य करने तक कुशलता का ज्ञापन पाया जा रहा है। पंचायत के चुनाव की व्यवस्था विकार डा० ठाठ प्रसातंत्र की कुशलता को प्रमाणित करते हैं। नाटक "पंचपुराण" में "जामा" के माध्यम से सम्पूर्ण व्यवस्था का चित्र प्रकट होता है।

जामा : सरकार तो दिल्ली में बैठी है। उसे क्या पता गांव में क्या हो रहा है। गांव है भी अब नहीं। वीर यह गांव का बाबा परदाबा के बमाने में जब लौटें राव नहीं था। पंचायन बाबा बताते हैं- तब पंचपरमेश्वर होते थे, हां --- ।^२

उपर्युक्त उदाहरण से वर्तमान व्यवस्था का चित्र बांकी के समता उपस्थित हो उठता है। डा० ठाठ का नाटक सरकार की नैतृत्वक्षमता स्वयं राजनीतिक उद्देश्यक्षमता को प्रस्तुत करता है।

डा० ठाठ की मान्यता है कि "राधा प्रसा से है, प्रसा के द्वारा है तथा प्रसा के लिए है।" इसका वर्णन डा० ठाठ के नाटक "सूबा सरौवर" में देखा जा सकता है। यहाँ पर "राधा" खुद

१- सूबा सरौवर, पृ०- ५२

२- पंचपुराण, पृ०- ६

अपनी मुठ से इस व्यवस्था को खर प्रवान कर रहा है। छोटे राधा के विज्ञान बमिनीक की बात के उपर मैं राधा जवाब देते हैं- यह विज्ञान अब प्रवा का हो गया है, प्रवा जिसको चाहति उसका इस पर बमिनीक होगा।

राधा : फिर बमिनीक क्या ?

छोटे राधा : यह बमिनीक, जिसे तुम्ही किया था, नगरी प्रवा के बीच, और मैं धुपनाम बढ़ा था-----
(राधा की हँसी आ जाती है)

राधा : मैं तो कुछ भी नहीं हूँ

यह कुछ प्रवा है।

उसने मुझे प्रतिनिधि बना है।^१

अधिसारित : राधनी कि संस्था की स्थापना : डा० ठाळ अधिसारित

राधनी कि संस्था की स्थापना मैं विश्वास करते हैं। नाटक "बुधा-चरीवर" में मैं जिंदा की बहुत उचित नहीं समझते। डा० ठाळ के अनुसार प्रवांचन को सफल बनाने के लिए विवेक, सवाचार तथा प्रभावच्छता अविनायक है। छोटे राधा के बर्ततापूर्ण व्यवहार की देखकर राधा स्वयं की राधविज्ञान होकर चले जाती है, इसके पूर्व राधा, छोटे राधा की राधविज्ञान पर बैठकर कहते हैं-----

१- बुधा चरीवर, पृ०- ५२

राजा : (चित्वाच भरकर) जा मैं अभिषिक्त किया तुमको ।

(बाहर की ओर कीरे- कीरे राजा झटते हैं)

--- राजा बाहर बहुत ही जाते हैं ।^१

डा० छाल का प्रयास यहीं पर रुक नहीं जाता है । राजमाता से भी अहिंसा का पालन कराते हैं । छोटे राजा को शिक्षा पर बैठोत देखकर धैर्य बरकरा जाता है, पर राजमाता उसकी सेवा कृत्य करने से मना करती हैं और रुक उठती हैं :

राजमाता : यदि हम प्रतिशोध लें तो पछी हम उस राजा के प्रतिशोध लेंगे बिना सब कुछ त्याग दिया ।^२

इस प्रकार डा० छाल की उपाय अहिंसात्मक प्रवृत्ति यहाँ पर अपनी चरम विन्दु पर पहुँच जाती है ।

(ग) धार्मिक संस्था : भारतीय संस्कृति अनु विन्दु धर्म : डा० छाल के

नाटक इस परिदृश्य में भी विचारणीय है । उनके नाटकों का अध्ययन करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि डा० छाल हिन्दू धर्म के पुरोहिता हैं । डा० छाल ने ईश्वर के निर्माण के प्रति जन-संख्या का अन्धा उपासना प्रस्तुत किया है । साथ ही धर्म की सामाजिक

१- सूत्रा चरित्र, पृ०- ६२

२- - वही - पृ०- ६५

नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके नाटकों में धर्म के विरुद्ध प्रभाव को भी देखा जा सकता है। डा० ठाठ ने धर्म के क्षेत्र में समानता की भाषना का भी उल्लेख किया है। इन्होंने प्राचीन रुढ़ि (केवल ब्राह्मण वर्ग मन्दिर में प्रवेश कर सकता है स्वयं धार्मिक पुस्तकों का प्रमथन कर सकता है) का खण्डन किया है।

बाधुनिक धार्मिक समाज : डा० ठाठ ने मारायण ठाठ ने अपने नाटक

“ पंचपुराण ” में धार्मिक संस्था के रूप में धर्म का प्रारम्भ से लेकर आजकल के समाज का सुन्दर चित्रण किया है। जिस प्रकार कृति धर्म का प्रतीक रूप मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि होती है और उसके निर्माण में सम्पूर्ण धार्मिक समुदाय एकत्र होकर निर्माण कार्य पूरा करता है, उसी प्रकार की धार्मिक प्रभुति डा० ठाठ के नाटक “ पंच पुराण ” में भी देखी जा सकती है।

बाबा : ठाकुर मन्दिर बनकर पूरा हुआ

मधुरा कमीष्वा काशी से भावान की मुर्तियां बनकर
आयी है।^१

इस मन्दिर के निर्माण में सम्पूर्ण जनसमुदाय का सहयोग रहता है। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने धर्म के कार्य में हिस्सा बटाकर अपनी ही कुर्बानी समर्पित करता है। धर्म में यह अनिवार्य माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति

तन, मन, जन तीनों से ईश्वर की आराधना के लिए तैयार रहता है।
उपहारण स्वरूप बनी नाटक देता या सकता है। यहाँ पर 'वीर सिंह'
की व्यक्तित्व में निर्माण कार्य हो रहा है। वह 'उत्सा' नामक
युवक को सम्पूर्ण ग्राम की एकाग्रता स्वयं वसतिष्ठता की भावना की
समझता है।

माटी : " बीर यह तो उत्सा है- पढ़ने का रहे है। "

वीर सिंह : क्यों रे तुम फट्टाई सुन्नी है- चारा गांव - जवार
ठाकुर जी के काम-काज में लगा है।^१

बौद्धधर्म : जाओ छाछ का प्रिय धर्म बौद्ध धर्म है। उनके अनुसार बौद्धधर्म
बनी अहिंसात्मक प्रवृत्ति, बनसिवा, जीवों पर क्या करने के लिए जन
प्रसिद्ध है। 'वपेन' नामक नाटक में पूर्वी इस संस्था के संस्कार को
कर्मकर्म में अभिव्यक्त करती है। गायक हरिप्रसन्न को संस्थापक संस्था में
देकर स्वयं उसके साथ जेल पर उतर जाती है। वह हरिप्रसन्न की
बनस्य भाव से सेवा करती है। पुनः उसके घर आकर उसके छोटे भाई
सुमान को भी स्वस्थता प्रदान करती है। उसके साथ ही ही अन्य
रोगियों की सेवा करके उनका भी पित्त बीज होती है-

हरिप्रसन्न : बीर तुम्हारा चारा मस्तिष्क बौद्धधर्म का अनुयायी
बी है। तुम्हारी वपेन प्रवृत्ति वास्तविक बौद्ध धर्मवादी है^२

१- पंचपुराण, पृ०- २०

२- वपेन, पृ०- २६

दर्शन में डा० छदम नारायण छाल ने माना है कि 'मनुष्य ही ईश्वर है, या साक्षात् ईश्वर की अभिव्यक्ति जीवों में मानी है; उनका ईश्वर किसी दिव्य लोक में विराजमान नहीं है। वह संसार के कला-कला में विद्यमान है। डा० छाल ने इस साक्षात्क अभिव्यक्ति को 'दण्डी' के माध्यम से व्यक्त किया है। दण्डी 'पूरी' को साक्षात् ईश्वर का अवतार मानता है। वह उसे माँ कहकर पुकारता भी है।

दण्डी : दर्शन में ही मैंने उस ईश्वर का साक्षात्कार किया है।

स्त्रियाणी : ईश्वर का साक्षात्कार ?

दण्डी : यह संसार क्या है ? उस ईश्वर का ही तो दर्शन है

जहाँ जी जाये, जब जाये, अपना दर्शन पा सकता है।^१

डा० छदम नारायण छाल ऊँकराचार्य के आत्मा विनयक विद्वान्त का समर्पण करते हैं। उनका जीव विनयक विद्वान्त 'सर्व तत्त्वदर्श ब्रह्म', 'तत्त्वमसि' का ही विस्तार है। यहाँ पर 'ऊँकराणी' सम्पूर्ण जीवों की समानता का उपनिषद् दैति है।

ऊँकराणी : केवल इतना समझती हूँ- आकाश के नीचे जिस पृथ्वी पर चरण और दूरत के प्रकाश में हम सब समान रूप से खड़े हैं, यह साक्षित करता है, हम सब एक हैं, समान हैं।^२

१- दर्शन, पृ०- ६२

२- वैष्णवधन, पृ०- ६१

हाल उसी नारायण हाल के नाटकों में बाधुनिक मानव की
 तार्किक प्रवृत्ति एवं वैज्ञानिक ज्ञान का दर्शन भी होता है। उन्होंने
 धर्म के कीरे - कीरे घटते हुए ज्ञान को प्रदर्शित किया है। प्राचीन
 काल में पुनर्जाती की ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उसी के
 नेतृत्व में सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाकलाप हे सम्पन्न होते थे, परन्तु बाधुनिक
 समय में इन फण्डा, पुनर्जाती का ज्ञान कम होता जा रहा है।
 'सूता सरीवर' नामक नाटक इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ
 धार्मिक क्रिया-कलाप के प्रति उदासीनता दृष्टिकोण होती है-

पुष्पभूमि की आवाज : तुम सब कीरे- कीरे धर्मव्युत हो गये,

राजा से लड़ करने लगे तुम राजा को
 व्यक्ति मानने लगे तुम ईश्वर पर शंका
 करने लगे तुम दान, पुण्य, लोकाचार
 बर्माचार सबको छोड़ते गये तुम जो
 कुछ धर्म था, धर्म जनित कर्म था, सबके,
 सबको, सब तरह छोड़ते गये तुम।
 सबको जादूगर कहा।

ज्ञानी तुम बन गये

तभी धर्म ने सरीवर को सोल लिया।^१

'सूता सरीवर' का यह अंश स्पष्ट रूप से वर्तमान समाज का
 चित्र उपस्थित कर रहा है। सभी व्यक्ति ज्ञानी की ज्ञानी सम्मतिता

१- सूता सरीवर, पृष्ठ- २०

है। लीज उसका बहिष्कार का बन चुका है। एक जीव दूसरे की हत्या करने में लगा हुआ है। जातिवाद का नारा कुठम्व हो रहा है। नाटक पंचपुराण में ईश्वर की बहिष्कृत स्वरूप स्थापित मूमि जन-धनुषाय द्वारा स्वयं की बहिष्कृत स्वरूप बुराया जा रही है। वास्तविक काल में जब धार्मिक प्रतिक की तोड़ा जा रहा है, तो धर्म का अस्तित्व की कहां तक रह जायेगा ? 'पंचपुराण' में पुजारी स्वयं की मूर्ति की रक्षा में बलम पाकर जन की गुहार लगाता है, फिर भी मूर्ति नहीं बन पाती।

पुजारी : हे भगवान बाप ठाकुर की मूर्ति तोड़ो।

पुजारी : बौड़ी, बागी, गोहार लगाओ, गोहार---

पंचम : हमारे ठाकुर भगवान को कौन ठे गया !^१

'पंचपुराण' का नायक 'उत्तमा' स्वयं 'श्रीराम' का वैद्य धारण करके उनकी की यज्ञ, कीर्ति का संहन करता है। यथा- जब 'गंगाजली' उस वैद्यवारी राम (उत्तमा) का पैर छूने की बड़कि है तो वह उसे स्था करता है :

गंगाजली : चरण छूती हूं भगवान के।

उत्तमा : मैं कहां का भगवान : भैरी लंकी मत करो। किसी

के कर्तव्य या मानने से कोई भगवान नहीं हो सकता

हे---।^२

१- पंचपुराण, पृ०- १५

२- वहीं- पृ०- २०

डा० छाल मूर्ति-छादन का माधनात्मक स्वरूप भी प्रस्तुत कर देते हैं। मूर्ति तोड़ने के बाद बनमानस में लगी राम की मूर्दाओं की मूर्ति का चिखल ही जाता है।

वर्ण और वाति की चुनौती : डा० छाल 'वर्ण और वाति की चुनौती' वाचुनिक युग में व्याप्त जंच-नीच की वार्षिक प्रवृत्ति की भी छतकारा है। 'पेवपुरुष' नाटक में जब मन्दिर बनकर तैयार हो जाता है, तब राधा निम्न वर्णों को मन्दिर प्रवेश से रोकना चाहता है। डा० छाल इस माधना का छादन करते हैं। 'उत्पत्ति' के नेतृत्व में सबको मन्दिर में जाने का अधिकार प्रदान करते हैं।

उत्पत्ति : मन्दिर में हम प्रवेश करेंगे।

राधा : मन्दिर हमारे घरों पर हमारे शायी से बना है।

उत्पत्ति : मन्दिर हमारा है।^१

प्राचीनता का कुछ परिवेश यहाँ पैदा हो सकता है तो स्वीनता का कृष्णात्मक पक्ष भी हाँलों से बोझिल नहीं है।

(घ) शिक्षण संस्था : मानव द्वारा वायिकाष्ठ से की जाने का संभव किया जा रहा है। प्रत्येक स्त्री के द्वि पुरानी किड़ी द्वारा कुछ ज्ञान विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही अन्य शिक्षण

संस्थाएं औपचारिक रूप से समाज की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। समाज-
में परिवार की ढाँचा समूह, व्यावसायिक संगठनों के अलावा औपचारिक
शिक्षण संस्था (विद्यालय) भी वर्तमान काल में शिक्षा प्रसार में
अग्रणी हैं ।।

प्राचीन शिक्षण व्यवस्था की चिन्ता : डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर के

नाटक ' सुन्दर राय ' में प्राचीन शिक्षण व्यवस्था का वर्णन प्राप्त
होता है। विशेष रूप से डा० ठाकुर में प्राचीन शिक्षण व्यवस्था की
चिन्ता उड़ाई है। पण्डित राय का घर और उनके दो शिष्य 'वैनाथ'
और 'हजितेज' इस संस्था के आधार स्तम्भ हैं। प्राचीन काल में
शिक्षण गुरु के घर बाहर गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते
थे। हजितेज और वैनाथ इसी व्यवस्था के तत्त्व शिक्षा ग्रहण कर
रहे हैं।

पण्डित राय : साधवान : सदाचार धीरौ । गुरु और
माता-पिता की शिक्षा के क्षेत्र बनी नके
बोलना चाहिए ।

वैनाथ २ नामा गुरुकी^१

पुनः डा० ठाकुर शिक्षण संस्थाओं की चिन्ता उड़ाई है।

पण्डित राय के शिष्य विवेक और बुद्धि के नाम पर हृत्पथ दिखाई पड़

रहे हैं। गुरुकुल की बंझी भी उड़ायी है। पण्डित राय के घर उनके सहपाठी (गुरुमार्ग) के० श्री० मट्टाचार्य आते हैं। दोनों मिलकर बापस में एक घूरी के हाथपाठ के बारे में पूछते हैं। पण्डित राय के कोई उत्तान न होने के कारण के० श्री० मट्टाचार्य कुछ गौलमात्र का बाँरीप लगाते हैं और उनका हाथ पकड़ कर नाड़ी देखा प्रारम्भ कर देते हैं, और कह उठते हैं कि 'क्या साहित्य का विषयों नाड़ी देकर राग नहीं बता सकता। यह कैसी विडम्बना है। पर हायस उस समय एक व्यक्ति से पूर्ण विषय का ज्ञान रखता था, न कि बापस की तरह विडिष्टीकरण की प्राप्ति के-

के० श्री० मट्टाचार्य : बरे यह क्या बात है ? कोई गौलमात्र तो नहीं ।

(उठकर पण्डित जी की नाड़ी देखा चाहते हैं । पण्डित राय छोकछाव के दर के कारण बाधे - बाधे फाँकने लगते हैं ।

हरी नहीं हाँ- हाँ कोई नहीं देखा बरे मार्ग

साहित्य है भी तो नाड़ी देखा जा सकता है ।^१

विषयार्थों के वाचरण का उपहास : इसके बागें डा० छाल में

विषयार्थों के वाचरण का भी उपहास किया है। वाचनिक स्तर की गृहणों कीना शिष्यों के क्रिया-कलाप देकर हेरान रह जाती है और कह उठती है, क्या ये शिक्षणन पढ़ते हैं- और अफसोस द्वारा

सम्बोधित करती है :

सुभिरल : ये छाँग शिष्य हैं पण्डित जी के । पढ़ते हैं यहाँ ?

बीना : पढ़ते हैं ?

शक्तिसिंह : और नहीं तो क्या ?

बीना : बोलने की तमिज नहीं ।^१

आठ छात्र ने गुरु की आज्ञाकारी आवाज का भी मधुकाकीड़ किया है । उनके द्वारा प्रचारित सुन्दर रस को बहुतों व्यर्थ बिठ किया है स्वयं उन पर बोझावर्षी का आरोप लगाया है । प्रमाण स्वरूप "केदार बाबू" उनके द्वारा निर्मित सुन्दर रस का भक्षण करते हैं परन्तु उनके ऊपर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । इसी प्रकार उनके शिष्यों को यह आरोप लगता पड़ता है कि "बोलने की तमिज नहीं है ।" बापि बापै प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की अनुकूलिता को छिद्र करती है ।

केदार बाबू : (धकील) गुरुसे ये उठकर, कितने बोले की बात है यह । --- पूरे पौ ली ब्रह्मावत रूपसे छिने मुकुटे । मैं उसका भजन किया, मुनि देखिह मुनिर्य कोई कर्म नहीं आया । मैं वैद्या का वैद्या रस गया ।^२

१- सुन्दर रस, पृ०- ४०

२- वही - पृ०- ४५

गुरु के वाणी का उद्घन : ठाठ ठाठ गुरु के वाणी के साथ ही

आक्रम व्यवस्था के पल का चित्रण करते हैं। कै० श्री० मट्टाचार्य के द्वारा शिष्यों के बारे में पूछने पर यह उत्तर देते हैं कि "वे लोग सदा मास से नायब हैं। उन्हें अब मैं कहें नहीं पड़ाता हूँ।

मट्टाचार्य : बरे तुम अपने शिष्यों को कहाँ पड़ाते हो।

पण्डितराव : कहीं नहीं, बाप सदा मलिन हो गये, उनका कहीं कुछ पता नहीं।^१

विचारधर्मों की परिवर्तनता : विचारधर्मों के निकृष्ट कर्मों का भी

उल्लेख ठाठ ठाठ के नाटकों में मिल जाता है। वैराग्य और अविचल के वैतमुक्ता को देखकर गुरु जी का मुख मज्जल श्रौवाग्नि से चमक उठता है।

पण्डितराव : मैं ! मैं ! तुम्हारा यह अति वरंकार अब

मुझे पागल बना देगा-----

— गुरुकुल के विचारधर्मों और ये बस्त्र विन्यास,
ये छूट छूट, बाँटों में काबल, मुख में पान, स्त्रियों
की तरह सेंगारे हुए केश, छट बाजी यहाँ है।
मास बाजी यहाँ हैं।^२

विचारधर्मों की परिवर्तनता अपने अन्तिम चरण पर पहुँच जाती

१- सुन्दर रत्न, पृ०- ६४

२- - वही - पृ०- ६४

हैं। वे पछिछतराज की साखी के नाम प्रेम-पत्र प्रेषित करते हैं।
 गुरु महाराज पत्र प्राप्त करते हैं तो उनके होठ उड़ जाते हैं। और
 अपनी पत्नी के ऊपर पत्र फेंकते हुए 'सुन्दर रस' का फल बघाते
 हैं। इस प्रकार डा० छान्द बन्ततः विवाहों जीवन की निराशापूर्ण
 परिणति दिखाते हैं।

देवियाँ : सुन्दर रस इतना विकार। चरित्र का इतना पतन।
 वास्तव में यह रस किसी को सुन्दर नहीं बनाता।
 सुन्दर से तात्पर्य कम और चरित्र से सुन्दर। भावना
 और अन्तःकरण से सुन्दर।^१

बन्ततः स्वयं देवियों के द्वारा डा० छान्द ने सम्पूर्ण सुन्दर रस
 के बीछलों की क्वालि के साथ देखाकर यह प्रवर्णित कर दिया है कि
 बाधुनिक शिक्षण संस्कारों अपनी छाप से किन्तु दूर हो गयी हैं।
 उनके द्वारा सही वैशुल्य खनु दिया नहीं प्राप्त हो सकी है, बल्कि
 समाज का चरित्र हो रहा है। प्रष्टाचार की बड़ो महारों तक बढ़ती
 जा रही है।

डा० छान्द के नाटकों का प्राथमिक अवधारणा में रचनात्मक योगदान

डा० छान्द के द्वारा छान्द छान्द का बन्धन स्वतन्त्रता के पूर्ण की घटना

है। इनके साहित्य कुन का प्रारम्भ सन् १९५२ ई० के उपरान्त शुरू हो गया था। भारतीय इतिहास में यह समय बहुसंख्ये महत्वपूर्ण है। इस समय भारतवर्ष में नागरिकों को अपना सम्बिधान स्वयं स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी थी। प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्ण सम्पूर्ण भारतवर्ष में विचरण कर सकता था। विचारकों की स्वतन्त्रतापूर्ण अपनी विचार व्यक्त करने की छूट थी।

इस समय का भारतीय समाज अनेक कुण्ठाओं स्वयं अवरोधों से ग्रसित था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज की धर्म, राजनीति, व्यवस्था, शिक्षा आदि के बाजार पर अनेक वर्गों में विभक्त कर दिया गया था। ऐक्यता वर्गों के बाव धर्म की आवाजें प्राप्त हुई थी, वह भी कर्तव्य रूप में ही दिखाई पड़ रही थी। धर्म के बाजार पर भारतीय समाज हिन्दू, मुसलमान, सिख, ब्राह्मण आदि वर्गों में बंट चुका था। धर्म के बाजार पर अनेक स्वयं पूँजीपति का उदय हो चुका था। शिक्षा के क्षेत्र में भी दो वर्ग (हिन्दी - अंग्रेजी माध्यम) का उदय हो चुका था। भारतीय समाज में अंध - नीच की पाथना सर्वत्र व्याप्त हो चुकी थी। ऐसे ही समाज में डाकू डाकू का उदय हुआ। साहित्यकार अपनी समय की उपज होता है। उसका साहित्य पुनः प्रेरणा से व्यक्त की प्रभावित होता है।

साहित्य का निर्माण समाज के लिए स्वयं समाज में ही होता है।

साहित्य का दो रूप पाया जाता है। प्रथम प्रकार का साहित्य
 युगीन प्रुष्टियाँ स्वयं उस माधनाओं तक ही बनी की की पति रकता
 है। इस प्रकार के साहित्य में स्वनात्मकता का अभाव पाया जाता
 है। इस प्रकार का साहित्य स्वयं के समाप्त होते ही प्रायः समाप्त
 हो जाता है। यथा ही विकास का साहित्य। द्वितीय प्रकार का
 साहित्य युग पिछे के ऊपर उठकर स्वनात्मकता की बीर प्रुष्ट होता
 है। इस प्रकार के साहित्य को अपने समय में लोक प्रकार की उपेक्षाएं
 सली पड़ती है। पर समय की लो पर यही साहित्य पुन्य सम्भन
 जाने लगता है।

डा० लक्ष्मीनारायण छान का नाट्य साहित्य द्वितीय प्रकार
 की कैली में की रता जा सकता है। उनका सम्पूर्ण साहित्य धार्मिक,
 धार्मिक, राजनीतिक, वास्तविक समस्याओं से भरा पड़ा है। चाहे
 वह परिवार में व्याप्त साम्यत्व माधना की अलह से युक्त रहे हों,
 धर्म के नाम पर जन कीजन में ऊंच- नीच की माधना की समन्वित कर
 रहे हों या राजनीति के धर्म में नही के छिरे छड़ी हुए मारकाधियों
 की तस्वीर दिखाना चाहते हों, सभी समाजानयिक समस्याएं हैं।

समुदाय के विनय में डा० छान का विचार समाजशास्त्रियों के
 द्वारा प्रदान की हुई परिमाणों से विनय है। इस साम्यत्व में उनका
 दृष्टिकोण बहुत से विनय है। 'वर्तुल कुम्भक' की माधना रली

वाले डा० छाल सम्पूर्ण गाँव को एक परिवार के समान ही स्वीकार किया है।

बाबा : यह पूरी चकिय, जेत, बाग-बगीचे, पीछर, कुर्वां, गाँव की यह सारी धरती पूरे गाँव की छि-पूरा गाँव एक परिवार या- एक समुदाय।^१

बाथिक, राखनीलिक, बाथिक, सिदाणा संस्थाओं के चौत्र में डा० छाल की रचनात्मक भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाथिक चौत्र में वे मजदूरों के विशेष हिमायती प्रभाव होते हैं। वे पूँजीपति वर्ग की शोषण प्रवृत्ति के सख्त विरोधी हैं। उनका दृष्टिकोण विशेष कर "कार्ट मावर्" के समाकषादी सिद्धान्त से भिन्नता चुलता है। डा० छाल मजदूर वर्ग की कठिनाइयों को समझता है। उद्योग के चौत्र में मजदूर वर्ग विशेष परिश्रम के उपरान्त उत्पादकता को बढ़ावा देता है। जब कठोर परिश्रम के उपरान्त भी वह फेट भर पीचन स्वम् बज्जों का पाछन-पीचण नहीं कर पाता है। मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रतिदिन हड़ताल स्वम् कारखाने बन्द रहते हैं। डा० छाल की चारणा है कि छालत के अतिरिक्त सम्पूर्ण छाल में मजदूरों का बराबर हिस्सा है।

कुलत : --- मैं नहीं समझ पाती तुम त्रेष के कर्मचारियों को

उनका जीवन क्यों नहीं है ?^१

कुंठ : धन और अधिकार की समस्या । इस बार मनुष्य जब धन संग्रह करना शुरू कर देता है, तब वह अपने संग्रह के उद्देश्य को भूल जाता है और तब वह उस धन के नशे में यह भी भूल जाता है कि उस धन का कमाने वाला कौन है ? इसका इसमें कितना हिस्सा है ?^२

डा० ठाक की यह भावना उपीन के चित्र में एक रचनात्मक कथन है । यही उपीनपति स्वेच्छा से सबदूरों का हिस्सा बना कर वे तो वीथीनिक समाज में व्याप्त झड़ताल स्वप्न तोड़फोड़ की भावना को समाप्त हो सकती है । इसके फलस्वरूप समाज को स्वस्थ रखा जा सकता है ।

राजनीति के चित्र में भी डा० ठाक की रचनात्मक मुद्रिका कम रखी है । वे कुछ प्रसारक सम्मत संस्था की स्थापना में विश्वास रखते हैं । उनके अनुसार 'राजा प्रजा का प्रतिनिधि होता है ।' इस कथन को वे स्वयं राजा के मुख से ही स्वीकार करवाते हैं ।

राजा : मैं तो कुछ भी नहीं हूँ
यह कुछ प्रजा है ।

१- राजराजी, पृ०- ६२

२- यही - पृ०- १०४

उसी मुँह प्रतिनिधि चुना है।

हे तो प्रजा है ----- ।^{१९}

इस प्रकार की मायना राजनैतिक संस्था को स्वस्थ बनाये रखने के लिए बलि आवश्यक है। वायुनिक समाज में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा जा सकता है। अठ्ठमईक युगी हुई सरकार की प्रतिष्ठा जनता का कोप सजा पड़ता है। जो बीर अनापश्यक गीच्छियों के बक्कर में पड़कर समाज का बहुत बलि हो रहा है। डा० ठाठ के द्वारा विज्ञापन हुए रास्ते पर चलकर ही समाज का प्रतिनिधि जन अत्याज कर सकता है।

जर्म के बीर में डा० ठाठ की वेष्ट मान्यता यह है कि सभी जीव ईश्वर के समान हैं या जीव ही ईश्वर है। यह कौत्साकी सिद्धान्त सभी जीवों में समानता की भावना व्यवस करता है। डा० ठाठ समाज में व्याप्त धीर अमानता के प्रसन्न विरोधी है।

डा० ठाठ समाज में व्याप्त कुडाकुल, नास्तिवाद स्वयं धार्मिक बाहुधाडम्बर की समाज का धीर दुरम मानते हैं। वे ही दूर करके जनमानस को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। बिध मन्त्रि की मुष्टि की एक निम्न वर्ग बन्ध देता है, उन्ही को उध मन्त्रि में नहीं बुझी किया जाता है। डा० ठाठ में अफिकारपूर्ण उनके ही मुल से कहलाया है कि उनके

सार्थी से की मन्दिर पर उनका अधिकार है ।

~~वन्तः-उक्तनी के उक्तों में सर्वत्र सित का उल्लेख मिलता है ।~~

शिक्षा संस्था के क्षेत्र में रचनात्मकता का जगमग या पाया जाता है । डा० लाल ने प्राचीन समाज में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की कमियाँ को विशेष रूप से उजागर किया है । ' सुन्दर रघु ' नामक नाटक की कथानक को लेकर वन्त विस्तार करता है । प्राचीन काल में शिष्य गुरु के घर जाकर चाहे वैष्णव में रहकर गुरु की सेवा स्वयं विद्या ग्रहण करते थे । वाचस्पति के शिष्य वैष्णव के उपासक, विद्या के उपासक हैं ।

इसके अतिरिक्त डा० लाल वाचस्पतिक विद्या की समाज में व्याप्त अनुशासनहीन स्वयं गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रवृत्ति को भी उजागर किया है । वे इन कमियों को प्रदर्शित कर विद्या की समाज की कुराहियों को दूर करना चाहते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि डा० लाल ने अपनी नाटकों में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त कलहों को प्रदर्शित किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने इन कलहों को दूर करने का मार्ग भी प्रस्तुत किया है ।

तृतीय अध्याय

**तृतीय अध्याय- सामाजिक संगठन, विघटन, स्तरीकरण, विवाह,
परिवार पारिवारिक विघटन**

१- सामाजिक संगठन अथवा विघटन

जीवन गतिशील है, परिवर्तन युक्त है। जहाँ व्यक्ति के जीवन में समय - समय पर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं वहाँ समाज भी परिवर्तन से वञ्छित नहीं रह सकता। सृष्टि के प्रारम्भ से ही सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन होते रहे हैं। आधुनिक समय में परिवर्तन की गति काफी बढ़ गयी है। वर्तमान समय में पुरानी सामाजिक व्यवस्था बदल रही है और उसका स्थान ग्रहण करने के लिए नयी - नयी सामाजिक व्यवस्था जन्म ले रही है। इन दोनों की परिस्थितियों में सामंजस्य की स्थापना समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। जहाँ पर सुगमता से सामंजस्य स्थापित होता जा रहा है वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था दृढ़ता से विकास की ओर बढ़ रही है। इसके विपरीत असामंजस्य की स्थिति में कौन सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और समाज को विघटन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।

समाजशास्त्रियों के अनुसार " सामाजिक संगठन समाज व्यवस्था की वह सन्तुलित स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न अंगों का क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के साथ सम्बन्धित होकर बिना किसी बाधा के अपने मान्य या पूर्वनिर्धारित कार्यों को पूरा कर सके जिसके फलस्वरूप

सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके ।

सामाजिक संगठन के छह निम्न तत्त्वों की आवश्यकता होती है :-

(क) संक्रमण : समाजशास्त्रियों की धारणा है कि समाज का अस्तित्व तभी तक बना रह सकता है जब वे बहुत से विचारों पर समान मत रखते हों ।

(ख) सामाजिक नियंत्रण : सामाजिक संगठन को बनाये रखने में सामाजिक नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । उन साधनों में बनती तियाँ, रूढ़ियाँ, कानूनों स्वयं संस्थाओं का विशेष महत्व है ।

(ग) सुपरिमाणित सामाजिक संरचना : यदि समाज में विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थितियाँ और भूमिकारें निश्चित हैं, उनमें सम्बन्धन है तो यह कहा जायेगा कि सामाजिक संगठन की स्थिति बनी हुई है ।

सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणाएँ हैं जैसे- जैसे समाजों में बटिछत्ता बढ़ती है और सामाजिक परिवर्तन की गति तेज होती है जैसे- जैसे सामाजिक सामंजस्य के दबाव और तनाव अधिकाधिक गहन होते जाते हैं । यदि इनके छुटकारा प्राप्त किया जाता है तो सामाजिक विघटन की मात्रा में वृद्धि होती जाती है । सामाजिक संगठन को स्वयं और सामाजिक विघटन की रीज के रूप

में विभक्ति किया जा सकता है। जब तक शरीर की विभिन्न निर्मायक एकाइयाँ स्वनिर्धारित कार्य करती हैं तब तक शरीर स्वस्थ है, पर जब शरीर का कोई भाग अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है तो शरीर के अन्दर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। कालान्तर में शरीर के निर्मायक भाग शरीर को स्थायित्व प्रदान करने में विफल हो जाते हैं। यह स्थिति विघटन की होती है। यही बात समाज के सम्बन्ध में भी है। विभिन्न समाजों में समय-समय पर सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन की स्थिति देखने की मिलती है। कोई भी समाज न तो पूर्णतः संगठित है, और न ही पूर्णतः विघटित।

समाजशास्त्रियों के अनुसार^१ सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत समूह तथा समाज के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध टूटने लगते हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों स्वयं सामाजिक नियमों का प्रभाव शिथिल होने लगता है। परिणामस्वरूप सामाजिक संरचना का स्वरूप बिड़ जाता है और सामाजिक संगठन की चीट लगती है।^२

सामाजिक विघटन के लिए किसी एक कारक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है यह अनेक कारणों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। जासुनिक समाज में धर्म का महत्व घट रहा है, परिवार

१- समाजशास्त्र, एम०एल० गुप्ता एवं डी०डी० वर्मा, पृ०-४६०

की संरचना परिवर्तन के मध्य में है, केन्द्रीय या नाभिक परिवार का महत्व भी बढ़ा है, नैतिकता के स्तर में गिरावट आयी है, वैश्वीयिक क्रांति ने नवीन परिस्थितियों के साथ व्यक्ति के सम्मुख अनुकूलन की समस्या खड़ी कर दी है। ये सब बातें जाप के समाज में फैलायी पड़ रही हैं। ऐसी पेशा में किसी एक सिद्धान्त जल्दा किसी एक कारण के आधार पर सामाजिक विघटन को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है। ये मूलतः ज़ेक कारणों के परिणाम हैं, जिसके उपरान्त आधुनिक समाज ज़ेक चीजों में उदासीन की स्थिति में फँसा हुआ है।

(2) सामाजिक स्तरीकरण

सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च स्वयं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, सम्पत्ति, गति धर्म, शिक्षा, प्रजाति स्वयं वर्ग के आधार पर निम्न स्वयं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान है और ये सभी परतें जब उच्चता स्वयं निम्नता के क्रम में रखी जाती हैं तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती हैं।

स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है किन्तु उसके आधार समान नहीं हैं, फिर भी कुछ सामान्य आधारों का उल्लेख किया जा सकता है-

(क) प्राणिशास्त्रीय बाजार : लिंग, वायु, प्रजाति, जन्म,

शारीरिक व बौद्धिक कुशलता आदि ।

(ख) सामाजिक सांस्कृतिक बाजार : व्यससाध, सम्पत्ति, वर्ग ।

(ग) राजनीतिक शक्ति : शासक वर्ग

प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण के चार स्वरूप प्राप्त होते थे- वास, प्रजा, जातीय, जाति और सामाजिक वर्ग । पर आधुनिक समय में विशेष रूप से दो स्वरूप प्राप्त होते हैं :

(१) व्यवस्थितिकरण (जाति प्रजा)

(२) कुल स्तरीकरण (वर्ग व्यवस्था)

(२) विवाह

मानव के संस्कृति का धर्म है । संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है । मानव की विभिन्न प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं में यौन सम्पुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता है । मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी यौन सम्पुष्टि की पूर्ति करते हैं लेकिन उनमें केवल इंसान ही यौन सम्पुष्टि की पूर्ति का बाजार केतः देखिक, केतः सामाजिक स्वयं सांस्कृतिक है । यौन सम्पुष्टि के विवाह परिवार

तथा नातेदारी को बन्ध दिया है। परिवार के बाहर की यौन सम्बन्धों को सन्तुष्टि सम्भव है किन्तु समाज ऐसे सम्बन्धों को अनुचित मानता है। अतः विवाह का उद्देश्य यौन-सम्बन्धों को नियंत्रित करना है।

विवाह का एक आधार स्त्री में मां स्वयं पुरुष में पिता बनने की इच्छा भी है जिसकी पूर्ति वैध रूप में विवाह द्वारा ही सम्भव है। विवाह एक फिड़ी से दूसरी फिड़ी को संस्कृति का हस्तान्तरण भी करता है।

निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि विवाह दो विभिन्न छिंटियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक, तथा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री - पुरुषों स्वयं बच्चों को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाना सन्तानोत्पत्ति करना, उनका पालन-पोषण, समायोजन करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। विवाह के परिणाम स्वरूप माता-पिता स्वयं बच्चों के बीच कई अधिकारों स्वयं दायित्वों का बन्ध होता है।

(४) परिवार : पारिवारिक विघटन

प्राणिशास्त्रीय सम्बन्धों के आधार पर जो दूर समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। "समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है।" यह बच्चों के पालन-पोषण आदि कार्य कुशलतापूर्वक

सम्पन्न करता है। परिवार अपनी सदस्यों को सामाजिक, धार्मिक, वार्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योग देता है। मनुष्य परणाली है परन्तु मानव जाति अमर है। मृत्यु और अमृत्यु इन दो विरोधी अवस्थाओं का समन्वय परिवार में ही हुआ है। स्त्री और पुरुष दोनों ही परिवार के मूल हैं, नबी के दो छतों के समान हैं, जिनके बीच जीवन रुद्धि धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है। इसका प्रारम्भ मनुष्य जीवन के प्रारम्भ से जुड़ा हुआ है जिसे वह पशु अवस्था से भी बांध लाया है।

संस्था के बाजार पर परिवार के निम्न प्रकार हैं: 3774-10
6315

(क) केन्द्रीय परिवार या नाभिक परिवार

(ख) संयुक्त परिवार

(ग) विस्तृत परिवार

563027

पारिवारिक सदस्यों के बाफ़ी सम्बन्धों में समाप, मतभेद का समाप, हितों, उद्देश्यों और अभिप्रायों का टकराव और उन्हें एक सूत्र में बाँधने वाले सम्बन्धों का टूटना के पारिवारिक विघटन को जन्म देता है। इसके लिए प्रत्येक स्वरूप निम्न लिखित तत्त्व उत्तरदायी हैं :

(१) सामाजिक मूल्यों के हिम्न-मिन्न होने पर परिवार के सदस्यों में समाप स्वयं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

(२) समाप में होने वाले परिवर्तन की तीव्रता के कारण

परिवार के सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन भी इसको प्रभावित कर रहे हैं।

(३) औद्योगीकरण स्वयं नगरीकरण ने संकुचित परिवार के विघटन में विशेष योग दिया है।

(४) विवाह के आधार में परिवर्तन, धर्म के महत्व में कमी हुई, तथा विवाह को केवल एक सम्झौता की माना जा रहा है। इसी परिवार की स्थिति को चक्का पड़ता है।

(५) आजकल अधिकतर विवाह रोमांच पर आधारित हैं। साथ ही यौन सम्बन्धों की असन्तुष्टि भी परिवार के महत्व को कम कर रहा है।

(६) बेकारी, नौकरी छूट जाना, दीनों की सांस्कृतिक पुच्छमूमि में अन्तर्, व्यवसाय सम्बन्धी दौलत (शराबी, परिवर्तन) की पारिवारिक विघटन को प्रत्य प्रदान कर रहे हैं।

(७) पारिवारिक तनाव जो वैयक्तिक स्वार्थों के कारण उत्पन्न हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है।

इस प्रकार परिवार का भविष्य अंधकारमय है। दिन प्रतिदिन यह सघिना होता जा रहा है। इसके कारण समाज में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। जो समाज के छिर भी आपत्तिजनक बनी हुई हैं।

१- सामाजिक संठन

समाजशास्त्रियों की धारणा है कि सामाजिक सम्बन्धों से बंधकर एक निश्चित मू-मान पर निवास करता हुआ जन-समुदाय ही समाज है। इस समाज के शरीर निर्माण में मनुष्य मौलिक भूमिका बना करता है। इसी तरह समाज के उत्पन्न के विषय में भी यह धारणा प्रचलित है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही समाज का भी जन्म हुआ। पुनः जिस प्रकार मनुष्य के गुणों में वृद्धि होती गयी, उसी प्रकार समाज का भी विकास होता गया। प्रतिष्ठापना हमारा समाज उत्पत्ति कर रहा है। यह कभी न जन समुदाय की धारणा है। इसके अतिरिक्त कुछ वर्ग की यह धारणा है कि वर्तमान समाज उत्पत्ति के बजाय अवनति कर रहा है।

स्व निरीक्षणोपरान्त यह प्रतीत होता है कि प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में अनुसूचित परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन इतना दृढ़तापूर्वक है कि समाज की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं स्व को संठित नहीं कर पा रही हैं। इसके फलस्वरूप संस्थाओं में अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो रही हैं। विशेष रूप से हमारी सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाएं प्रभावित हुई हैं। हमारे रहन-सहन, लान-पान, वेशभूषा, पारिवारिक सम्बन्ध, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य-सम्बन्ध आदि परिवर्तन के बजाय विघटन की तरफ ही अग्रसर हुए हैं।

डा० छाठ के नाटकों में सामाजिक जंठन के स्थान पर विघटन : डा० छाठ

ने जंठन का चित्रण नहीं के बराबर किया है। उनकी रचना के केन्द्र में विघटन का ही जंठ विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। नाटक "सबरांग मोहन" का एक जंठ प्रथमतः प्रस्तुत है। इस जंठ से डा० छाठ की चारणा का पता चलता है :

तीसरा युवक : जब से होच संभाला कहीं देखने को नहीं मिला
वह कायदा, कहीं नहीं देखा वह चरित्र। घर
में बापको मूठ बोलते हुए सुना। हमला यही
कहते हुए सुना—बापकल चारों ओर प्रत्याचार
है, छूट है, चीरी है, डाका है, बेइमानी है।
स्कूल में अपनी टीचरों को कहते सुना। मुझे
एक दिन पांच मिनट की देर हो गयी, मुझे
क्यास में धुंधने नहीं दिया गया। वही
बध्याफ २० मिनट छूट जाता था क्यास में—
वही टीचर एक दिन (Vice Chancellor)
बन गया।^१

सर्वत्र कर्ताति का स्थापन भरा हुआ है ;

१- सबरांग मोहन, पृ०- ५०

मनीषा : (दौ घुंट पीकर) जैसा मेरा कौन पी जा कर

कर रहा है : कौन है वह ? कौन है ? जहाँ

स भाग निकली कि कुछ समय पहले फिर वहीं

स्वयं खा गयी हूँ । जिस चीज में कमरा डोढ़ने

पर मजबूर किया था वही फिर यहां है आया ।

सोचा था यहां से भागकर निकल जाऊंगी लेकिन

----- बाहर भी ऐसे छोटे कमरे का विस्तार है ।

पुरा शहर जैसे यही कमरा है। झूठ, कायरता,

वासना विस्तार में जाकर अपराध, हिंसा, बलात्कार

खन गये हैं ।^१

इस प्रकार के कथोपकथन से यहाँ प्रकट होता है कि ^{नाटककार} ~~नाटककार~~

ने युगीन जन स्वयं समाज का चित्र प्रदर्शित कर दिया है। दिन प्रतिदिन

समाज में झूठ, कायरता, लोभ, हत्या, अठाकार जैसे कुकृत्य हो रहे

है। साथ ही वार्षिक प्रोत्साहन के साथ, सांस्कृतिक क्रियाकलाप वर्ष का

प्रभाव सभी क्षणों महत्व को कम हो कर रहे हैं। उन्नति के लिए

विशेष रूप से हत्या, वासना आदि दोष बर्नाये जा रहे हैं।

② स्तरीकरण : कभी न बर्गों का उदय : स्तरीकरण समावशास्त्र का

१- करकम, २०- दर

एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्तरीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है—विभिन्न स्तरों का पाया जाना। प्राचीन भारतीय समाज अनेक स्तरों या मार्गों में बंटा हुआ था। यह स्तर अपनी अन्दर विशिष्ट विशेषताओं को संभोद हुए थे, जैसे—जाति के आधार पर समाज चार स्तरों में विभाजित था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी प्रकार वर्ण, संस्कृति, व्यापार, कुछ जाति के आधार पर भी समाज अनेक स्तरों में विभाजित था।

आधुनिक भारतीय समाज में प्राचीन स्तरीकरण के आधार प्रयुक्त रहे हैं। वर्तमान समय में विशेष रूप से विभिन्न वर्गों का उदय हो रहा है।

आधुनिक समाज में वर्ण का भी आधार मौजूद है।

वर्णवर्गीकरण स्वयं नारीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज मुख्य रूप से दो स्तरों में विभाजित हो रहा है। कारखानों में काम करने वाली स्वयं नारों में निवास करने वालों का एक वर्ग बना जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कृषि का कार्य करने वाली अमीर कृषि पखवान बनाए हुए हैं। वर्ण राबनीति, शिक्षा के आधार स्वरूप कुछ वर्ग अमीर भी अमीर पखवान बनाए हुए हैं।

डा० लक्ष्मी नारायण ठाकुर ने स्तरीकरण को स्वीकार करते

हुए भारतीय समाज में प्रचलित कुछ आधारों (वर्ण, जाति, वर्ण, राबनीति,

सिखा) का वर्णन किया है। डा० छाल मुद्र रूप से भारतीय समाज को उपलब्ध है। उनके ग्रन्थ में भी भारतीय समाज के दृश्य वर्णित हैं। यहाँ पर प्रचलित वार्षिक, वार्षिक, वार्षिक क्रियाओं से वे महीमांति परिचित हैं।

(क) धर्म के आधार पर : नाटक 'पंचपुराण' में वार्षिक स्तरीकरण

के आधार स्वरूप पुराणी के धर्म उपलब्ध होता है, अन्य व्यक्ति उसके उपलब्ध को सुनने वाले होते हैं। वही मन्दिर की रक्षा स्वयं पूजा करता है।

पुराणी : हे महात्मन आप ठाकुर की मूर्ति तोड़ें।

पंचम : हमारे ठाकुर महात्मन को कौन ठे गया।^१

(ख) राजनीतिक आधार : राजनीति के आधार स्वरूप भी समाज में

विभाजन प्राप्त होते हैं। जनता अपने मत का प्रयोग कर अपना प्रतिनिधि चुनती है। इस प्रकार समाज में दो स्तर जनता स्वयं प्रतिनिधि के प्राप्त होते हैं। नाटक 'रत्न कमल' में डा० छाल ने इस स्तरीकरण को उल्लिखित किया है :

कमल : इन्फ्रीमिटी क्यों कहते हो ? कहीं माननीय इन्फ्रीमिटी

जिपाठी २५०६०२० : बीर रक्षि धीरे यहाँ से जाने

की बात ही मैं इस समाज से बाजंगत कहाँ ? मैं तो

१- पंचपुराण, पृ०- १५

माई तुम्हें लोगों के बीच रहूँगी वही इस जन्म तक नहीं
बलि वही सारे जन्म-जन्मान्तर तक ।^१

(ग) वार्षिक बाजार : औद्योगीकरण के फलस्वरूप समाज में दो वर्गों का उदय हुआ है, प्रथम पूँजीपति द्वितीय श्रमिक । बाज के इस युग में विशेष रूप से वही वार्षिक बाजार का महत्व बढ़ता है जा रहा है । अनेक फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं । उनके परिणामस्वरूप पूँजीपति स्वयं श्रमिक संगठनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है :

चरण : मैं तो मातृक बापकी की उम्हलूँ का एक मन्दुर
हूँ ।^२

(घ) शिक्षा के बाजार पर : शिक्षा के बाजार पर भी समाज में दो स्तर प्राप्त होते हैं । प्रथम अध्यापक, द्वितीय शिष्य । नाटक 'सुन्दर राव' में प्राचीन शिक्षा संस्था का सुन्दर रूप प्रस्तुत है । पण्डित राव, गुरु की स्वयं उनके दो शिष्य 'बेनाथ स्वयं हस्तिकैव, विद्यार्थी जीवन का रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ।

पण्डित राव : (शिष्यों से) तुम लोग बुद्धि स्वयं विवेक द्वारा
देवि- मां की जन्मर है बाबी । सावधान ।
यही तुम्हारी परीक्षा है ।^३

१- रक्त कण्ठ, पृ०- ३५

२- अक्षी - पृ०- ४०

३- सुन्दर राव, पृ०- ३०

(३०) जाति के आधार पर : जाति के आधार पर विभाजित समाज का भी वर्णन प्राप्त होता है। नाटक 'केव से पल्ले' में जमुना ऐसी जातिगत संस्कारों का रूप प्रस्तुत करती है।

जमुना : नहीं बेटा, वे हमारे यहाँ का दाना-पानी नहीं खा पी सकते।

सागर : यह क्यों -----।

जमुना : वे ब्राह्मण हैं--- और हम छोट ठाकुर हैं न ---।^१

अब प्रकार डा० छाल के नाटकों में भारतीय स्तरीकरण के प्रमुख आधार भी मिल जाते हैं। प्रायः उन्होंने यह वर्णन प्राचीन व्यवस्था को दिखाने के लिए ही किया है।

(३१) विवाह : मूलभूत परिवर्तन

'विवाह' यह सांस्कृतिक परीवर है जो दो विभिन्न आत्माओं का मिलन करवाता है। दो भिन्न - भिन्न स्वप्न जगवान आत्मारें मिलकर 'एक' हो जाति हैं। कुछ पार्थेनिक विचारकों ने तो इसी उपाया आत्मा स्वप्न ईश्वर के मिलन से की है। विवाह ही वह आधार है जिसके फलस्वरूप उत्पन्न सम्मान को समाज सर्वमान मान्यता प्रदान

करता है।

व्यक्तित्वाधी बाधुनिकता : मुक्त यौन सम्बन्ध : डा० उनकी नारायण ठाठ

बाधुनिक काल के जामरूप स्वयं व्यक्तित्वाधी नाटककार हैं। उनके पात्र बाधुनिकता के घोर फलभर हैं। ये प्रत्येक चीज में अपनी कलम छे पलाका फहरा रहे हैं। डा० ठाठ विवाह के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन के फलपाती प्रकृत हो रहे हैं। उनका कथन है कि विवाह दो यथिन्न आत्माओं का मिलन है, जसमें कित्ति का हस्तशीप क्यों? साथ छे डा० ठाठ मूल रूप से विवाह की पुरानी वार्ता की छे नल्ले' नाकते हैं। ये मुक्त यौन सम्बन्ध स्थापित करने के भी फलभर हैं। उनका 'कार्फ्यू' नाटक उनकी कल प्रभुति की पूर्णरूपेण उजागर करता है। ये व्यवस्था की एक सङ्गी-गली सामाजिक व्यवस्था की संज्ञा प्रदान करते हैं। 'कार्फ्यू' की मुख्य पात्र मनीषा कुलेजाम चुनौती देती है:

‘क्यों इतना डरता है बावनी एक दूरी से? क्यों हर समय उसे ऐंसे लौल की आवश्यकता होती है अपनी को डकने के छिर जी धिर्के देखने में मजबूत लगता हो क्यों नल्ले' वी अपनर 'इन्ही विद्यन्ध' लौकिक बाहर का बाता है? कारण क्या हमारी सङ्गी-गली सामाजिक व्यवस्था नल्ले' है।’

नारी मानसिकता में विस्फोट : डा० छत्ती नारायण ठाकुर ने यह

कथन एक नारी पात्र के मुख से कहलाया है। इसके पीछे भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी मूल द्विधि हुई है। जनादि काष्ठ से कभी हुई नारी मानसिक वर्तमान समय में विस्फोट कर चुकी है। अब वह पुरुषों के द्वारा बनाये हुए कानूनों को अक्षरतः पालन नहीं कर सकती। अब विवाह-व्यक्त उसके लिए व्यर्थ की सावित हो रहा है। आर्थिक रूप से मुक्त नारी अब स्वयं की आर्थिक उत्पादन के क्षेत्रों में जागे बढ़ रही है। डा० छत्ती नारायण ठाकुर ने भी उनकी इस भावना को सम्मान दिया है। आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नारी विवाह सम्पन्न करने में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र हो गयी है। इसके परिणाम-स्वरूप मातृ-पितृ पक्ष का प्रभाव कम होता जा रहा है। कार्यक्रम में इस तथ्य को देखा जा सकता है :

युवक : मेरी और मेरी----- नहीं देखोगे ? अच्छा मेरी

बात सुनी--- आप फैसला करके बायीं हूँ ---

तुमसे ही ज्यादा कभी ।

युवक : नहीं, तुम इस कदर मुझे जबाब नहीं कर सकती मेरे

ऐसे बाना की सीमा ।^१

संक्षिप्त विवाह संस्कार : अस्वी दौस्ती : डा० लक्ष्मी नारायण ठाळ

“ विवाह ” जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बहुत ही सीमित रूप में सम्पन्न करवा देते हैं। इसके अन्दर माता - पिता की अस्वी कृति के अतिरिक्त बारात या अन्य किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं सम्मुख की है। डा० ठाळ ने केवल लड़के - लड़की का प्रेम मित्रन स्वयं तत्परवात जीवन साथी बनने की प्रतिज्ञा जैसे मूल मन्त्र से ही विवाह को सम्पन्न करवा दिया है। साथ ही पति- पत्नी शब्द को हटाकर दोनों को दौस्त बनाने के पता में है। डा० ठाळ दोनों को बराबर के स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं :

मैं : छोटा हाथी करके स्त्री को सर्वपत्नी बना लेते हैं, मैं कहता हूँ कि उसे दौस्त क्यूँ नहीं बनाते ।^१

डा० ठाळ उस सुवह के अन्तर्वार में हैं जब प्रत्येक यन्त्री यही स्वहृद्वा से अपनी(पति) दौस्त के साथ दौस्ती के बन्धन में बंध जायेगी। वह सुवह बहुत ही सुखदायी होगी।

सन्तान : कौन कबान प्रेमपूर्ण सम्बन्धों का परिणाम : डा० ठाळ एक

बाधुनिक युग का निर्माण करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति इस बात की प्रत्यक्षा गवाह है कि उस सन्तान को ही समाज में सम्मान प्राप्त होता है वही विवाह के उपरान्त पैदा होता है। पर डा० ठाळ

उस सन्तान को भी सम्मान प्रदान किये हैं जो प्रेमपूर्ण सम्बन्धों के उपरान्त पैदा हो पाते हैं। डा० ठाकुर उस जीव को भी सम्मान जीने का अधिकार प्रदान किये हैं। डा० ठाकुर "विवाह" के कुछ मंत्रों को ही पूर्ण न समझकर दो आत्माओं की स्वीकृति को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। उनके अनुसार माता-पिता को भी अपनी स्वीकृति की मुहर नहीं लगाना चाहिए जहाँ लड़के लड़की की स्वीकृति हो। "फँस के पिछे, "बुलबुली" आदि नाटक इस तथ्य के प्रत्यक्ष गवाह हैं। "रावीध" अपनी बेटी की सन्तान को अपनी बेटी की "आत्मा" मानते हैं जो विवाह के पूर्व ही पैदा हो जाती है।

रावीध : (लड़कड़ाता हुआ) मेरी बेटी — मेरी बेटी भी
जिन्दा है डाक्टर ! यह मन्हा या जिन्दा बन्धान
मुझे रोकनी पेशा और उसकी माँ- मेरी बेटी की
आवाज इन पहाड़ियों में गूँजती रहती --- और हम
दोनों अब हँसते रहेंगे और हँस लेंगे ।

इसी तरह "बुलबुली" नामक नाटक में डा० ठाकुर ने उस सन्तान को भी विल रली का प्रयास कर रहे हैं जो मलाड़ी में फँसी हुई थी :

लड़की : कुछ नहीं --- तुम कहते हो मैं मेरी मदद नहीं
कर सकती --- ।

वानन्ध : कर सकता हूँ --- (मागता हुआ) यह बच्ची
 मुझे दो --- मैं इसे पिलाऊंगा --- अपनी फुलों
 में पाऊंगा और देख लेना तुम्हारे घारे सभी एक दिन
 तुम्हारी इस बच्ची में सब निकलेंगे --- तुम्हें वह
 तुम्हें देकर खुशी होगी जब तुम्हारी यह नन्हीं
 दुखल बनकर मेरे घर के मज़े से अपनी पति के घर
 जायेगी ।^१

इस निर्माण को अवश्य ही भारतीय समाज को स्वीकार करना
 पड़ेगा । दिन-प्रतिदिन ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती जा रही हैं ।
 जब विवाह का संश्लिष्ट संस्कार (जयमाला द्वारा) इस निर्माण की
 प्रथम सीढ़ी है ।

नवीन विवाह दृष्टि : इस तथ्य को स्वीकार किया जा रहा है कि

विवाह वैसी संस्था अपनी कुरीतियों के कारण पतन के करीब है ।
 ब्राह्मण वर्ग इसे मजबूत करने में सबसे ज्यादा उद्यतवादी है । इसके साथ
 माता - पिता का स्थान जाता है । अब माता - पिता को विवाह
 की छानम स्वयं उड़के उड़कियों के साथ में सीप देनी चाहिए । जायिक
 रूप से सम्पन्न उड़के - उड़कियाँ अब छोटी - सी बिम्बकारी को फूट कर
 सकती हैं । इसके अतिरिक्त आधुनिक जीवन में बढ़ती आवश्यकताओं के

१- तुम्हें होगी , पृ०- ८३

कारण केवल पुनर्जन्म वर्ग ही इसे पूरा नहीं कर सकता। साथ ही
 जाँचीबीकरी, नारीकरण, मशीनीकरण स्वयं उपाखादी युग के कारण
 गार्ते अब केवल घर की चहारदीवारी में बँटी नहीं रह सकती है।
 उसे अब पति का दोस्त की हैसियत से सहायता करनी चाहिए। साथ
 ही पति महीनय को बच्चे बर्ग को त्यागकर सक्षय प्रान्थ करना चाहिए।
 यह मेरा, डा० छाल और सम्पूर्ण प्रातिष्ठित जीवन का निर्णय है :

कविता : स्त्री घर में रहती है।

गौतम : दुनिया जसै बाहर है।

कविता : उसकी दुनियां यही है।

गौतम : किसने कहा ?

कविता : किसी ने नहीं ----।

गौतम : तुम्हें अब भी रोका।^१

④ परिवार : ननिर्माण

प्राणिशास्त्रीय सम्बन्धों के आधार पर बने हुए समूहों में
 परिवार सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार
 का सदस्य रहता है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है।
 परिवार का निर्माण पति-पत्नी के सहयोग से होता है। इसका
निर्माण मुख्यतः जन्मों के पावन - पीनण्ड स्वयं यौन संतुष्टि के लिए
 १- कर्कसु, ३०-३३

किया जाता है। साथ ही परिवार सामाजिक नियंत्रण की बहुत ही उत्तम साधन है। परिवार के माध्यम से उत्तराधिकार का निर्धारण भी संभव हो जाता है।

पति-पत्नी का दम्प : डा० छप्पी नारायण ठाकुर एक सशक्त स्वयं

जागरूक नाटककार हैं। उनका व्यक्तित्व इन प्रसृतियों से अलग नहीं है। उन्होंने परिवार के कव-निर्माण की दिशा में समाज को अग्रिम संशोधन प्रदान किया है। इसका साक्षात् प्रमाण उनके प्रयोगशील नाटक हैं। उन्होंने अपने नाटक में परिवार की पुरी (पति-पत्नी) के विचार में बहुत ही गहरा आच्छाद उपस्थित किया है। इस आच्छाद में पतिपत्नी की शिक्षा संभव हो व्यवहृत होती है। पति-पत्नी के बीच बढ़ता हुआ दम्प उनके नाटक का प्रमुख आधार है। इन सम्बन्धों के ऊपर औपनीकरण + मस्तीकरण के परिणाम का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। साथ ही अत्यन्तु सौम्य सम्बन्ध भी उपस्थित है :

मनीषा : मुझे चाहते हो।

गीतम : बुझाव साथ बूमता जा रहा है।

मनीषा : मुझे प्यार करो।

गीतम : अब तक कितने लोगों से।

मनीषा : सबसे

गीतम : सबसे ?

मनीषा : शरीर सम्बन्ध

गीतम : हाँ

मनीषा : शायी शुद्ध क्या दूसरी स्त्री से प्यार नहीं

कर सकता ?

गीतम : पत्नी से द्विपक्ष^१

यही कथन 'व्यक्तित्व' नाटक में भी देखा जा सकता है।
 'बह' में श्री पत्नी अनाथ किसी घर में पड़े अकेले बच्चे का देखी कौन
 प्राप्त करती है। तभी 'मैं' का जाता है। यहाँ पर 'बह'
 में श्री पत्नी है।

मैं : कौन था ?

बह : क्या --- था

मैं : कौन था जिससे रोमांच कर रही थी ?^२

इस प्रकार का अविश्वास स्वप्न दृश्य का वातावरण परिवार
 के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। जबकि इसी कारण अनेक नई-बनाये
 परिवार के सदस्यों के बीच अविश्वास के कारण अनेक नई-बनाये
 टूटते जा रहे हैं। डॉ० ठाकुर जी परिवार की इस व्यनीय वशा से
 विवेक रूप से प्रभावित है। उस अविश्वास के वातावरण में नारी

१- कर्कश, पृ०-४२

२- वही - पृ०-३५

जगत से जेक प्रकार से प्रभावित की जा रही है।

माता-पिता की भूमिका : इसी प्रकार परिवार में माता-पिता

की सर्वांगीण भूमिका में हाथ जुड़ा है। नाटक 'दैन' में 'हरिपद' में पिता की बार्ता को अनुचित धिक् करते हुए वाचनिकता का परिचय दे रहे हैं।

पिताजी : जिस छद्म के कुछीठ का फटा नहीं उछल तुम
बफा व्याह करना चाहते हो ?

हरिपद : इसमें समाधान क्या है ? आप किसी के बाहर
के परिचय की की महत्व प्रदान करते हैं।¹

इसी प्रकार का उदाहरण नाटक 'बन्दुला दीवाना' में भी देखा जा सकता है। दिन-प्रतिदिन समाज में फैले पिता-पुत्र की टकराव के समाज की यह कल्प है। पिता-पुत्र की डांटता है, प्रत्युत्तर में पुत्र भी वही उल्लेख दुहराता है। बावजूद पुत्र पिता की आज्ञाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहा है।

कुलक : कहता हूँ यह मुकदमा बन्द की जिर ।

रुखी : छे देवा नहीं मोछती ।

कुलक : हां माई डियर मने - कल्ला छे छोन हरिकी लै
करते हैं— कैरी कुछा कैरी राम ।

पुरुष : सभी स्वरदार

युवक : ठेके स्वरदार^१

नारी प्रताड़ना : भारतीय समाज में नारी वर्ग सदियों से जैक प्रकार के कष्ट सहति बा रही है। सभी उसे समाज के उछालों सुनने पड़ते हैं, जो सभी घर में ही पति के द्वारा घण्ट प्राप्त करति है। डा० छप्पे नारायण ठाठ ने भी नारी प्रताड़ना का सटीक स्वस्थ व्यावहारिक चित्र प्रस्तुत किया है। अंधाकुवां में 'बुझिया' और 'छंकाकाण्ड' में 'गीरा' नामक स्त्री पात जवले साक्षात् प्रमाण है। इस प्रकार बाबुनिक परिवेश में परिवार की पला सयनीय हो गयी है।

नन्दी : जब पता चला है कि नमक तैल का क्या माय है।

(संस्कार) कृपे में कृपे गयी थी। ---।^२

यह सब डा० ठाठ के नारी भस्मिष्क को उत्प्रेषित करने के लिए प्रस्तुत किया है। बाबुनिक नारी कुछ समयोपरान्त अवश्य ही स्वावलम्बी बनकर पुरुष के अहंकार को अवश्य ही चोट पहुंचायेगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण छंकाकाण्ड में देखा जा सकता है।

गीरा : लेकिन एक बार स्वीकार कर लेने के बाद न जाने कितनी गुलाबियां झुक हो जाती हैं, मैं गुलाम नहीं

१- बंबुल्ला दिवाना, पृ०-६४

२- अंधा कुवां, पृ०- ६४

रह सकती । मैं खुद नया जन्म ले रही हूँ । मैं मांग नहीं
रही हूँ मैं पा रही हूँ ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि डा० छाल नारी की गुलामी को स्वीकार
नहीं करना चाहते हैं । वे उसे जाबाब करने के पक्ष में हैं । उनका
कहना है कि यदि एक बार नारी गुलामी की जिम्मेदारी जी लेती है तो
यह क्रमशः बढ़ी हो जायेगी । डा० छाल परिवार में पत्नी के सम्मान
के पक्ष में हैं । उनका विचार है कि सम्बुद्धित परिवार की अत्यधिक
समय तक टिका रह सकता है । इसके अतिरिक्त परिवार में बच्चों
के बढ़ते हुए व्यर्थव्ययित व्यवहार के प्रति चिन्तित प्रतीत होते हैं ।
डा० छाल पुरुष वर्ग के वर्तमान के प्रकट विरोधी हैं । उन्होंने
पुरुषों की अपने अन्दर सुधार के लिए जैके जाचार प्रदान किये हैं ।
बाधुनिक काल में नारी की आर्थिक स्वतन्त्रता को देखकर पुरुषों की
स्वयं का सुधार करने के लिए प्रेरित होना चाहिये । अन्यथा दोनों
वर्ग प्रतिद्वन्द्वी की राग में पड़ने लगे । बाधुनिक काल में पुरुष वर्ग
की यह बहुत बड़ी मिश्रणा है कि वह नारी वर्ग को स्वीकार स्वीकार
करने के उपरान्त भी कुछ क्षण के कारण अग्नि को समर्पित कर दे रहा
है । यदि समाज का सम्बुद्धित विनष्ट जायेगा तो चारों तरफ हिंसा
और अशांति का तांडव नृत्य देखने को मिलेगा । क्या पुरुष वर्ग
यह चाहता है ?

डा० छाल के नाटकों का इस दिशा में रचनात्मक योगदान

डा० छालने नारायण छाल आधुनिक साहित्य जगत के यशस्वी स्वप्न कृष्णी साहित्यकार हैं। अपने साहित्य जगत में वे प्रत्यक्ष रूप ^{अप्रत्यक्ष} से समाज को संश्लिष्ट करने में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। कभी - कभी मिस्त्री पक्ष विशेष की दुराशयों को देखाकर उन्हें दौधे में डूबा जाता है। कभी - कभी समाज को किसी अत्याध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।

इस प्रकार डा० छाल के नाटकों का निरवधारित स्वप्न रचनात्मक पता बन-मानव के लिए प्रेरणादायक है।

समाज के गठन के विषय में डा० छाल का विचार बहुत ही उदार है। वे मार्गों - उपविभागों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ते हैं। धार्मिक-आर्थिक, राजनीतिक, सम्प्रदाय आधारित के आधार पर हुए समाज के बंटवारे को स्वीकार करते हुए कह उठते हैं-

बाबा : यह पूरी जमीन, जेत, बाग-बगीचे, पीछर, कुआं, गांव की यह सारी वस्तु पूरे गांव की थी। पुराने गांव एक परिवार था- एक समुदाय था। सम्प्रदाय के आधार पर बांटा नहीं था। --- ।^१

ठकुरानी : कैल इतना समझते हैं- बाकाय के नीचे जिस पृथ्वी पर गांव और दूर के प्रकाश में हम सब

समान रूप से खड़े हैं, यह साबित करता है, हम सब एक
 हैं समान हैं ।^१

डा० छाछ के अनुसार जाकास के नीचे जो यह विराट मू-म्पूछ
 दिखाई पड़ रहा है वह सम्पूर्ण एक है । मानव वर्ग अपने स्वार्थ स्वसु-
 अधिकार छिप्पा के बशीभूत होकर उसे छों में विभक्त कर रहा है ।
 डा० छाछ की यह महान माधना जीर्वा की रहना तक प्रसारित है ।
 उनके अनुसार सम्पूर्ण जीव उस ईश्वर का किं केंद्र है । वे ईश्वर और
 जीव में जीव सम्बन्ध स्थापित करते हुए बार्मिक स्तर पर भी समाज की
 'एक' रहनी में प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं ।

पूछते : दर्शन में ही भी उस ईश्वर का साक्षात्कार किया है ।

पिता जी : ईश्वर का साक्षात्कार ?

पूछते न यह संसार क्या है, उस ईश्वर का ही तो दर्शन है
 इसमें जी जाते, जब जाते, अपना दर्शन पा सकते हैं^२ ।

समाज के विनाय में डा० छाछ की यह रचनात्मक प्रवृत्ति
 पूरणीय है । साथ ही वे समाज में व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता से
 भी बहुत चिन्तित प्रकट होते हैं । राजनैतिक संस्थाओं के संकटन में

१- पंचपुराण, पृ०- ६१

२- दर्शन, पृ०- ६२

प्रजा को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। उनके अनुसार उसी "राजा" को राज्य करने का अधिकार है जिसे प्रजा चाहती है।

राजा : मैं तो कुछ भी नहीं हूँ

सब कुछ प्रजा है।

उसने मुझे केवल प्रतिनिधि बना है

तो ही प्रजा है ----- ।^१

670 छठ समाज को त्वर स्वम् स्वस्थ बनाने के लिए बीवी को समाजता स्वम् निरपेक्ष स्वातंत्र्यात्मक प्रजाधी को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज के विषय में उनकी यह रचनात्मक प्रवृत्ति जन कल्याणकारी प्रकृति ही रखी है।

परिवार : " विवाह " दो पवित्र आत्माओं का मिलन है। विवाह के उपरान्त पत्नी पति की सखरी बन कर रह जाती है। समाज में उसका अस्तित्व पति से जुड़ा हुआ है। पति से अलग पत्नी का अस्तित्व भारतीय समाज में नहीं के बराबर ही रहता जाया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार पत्नी पति के कार्य में सहयोग की कर सकती है, उसको निर्णायक भूमिका नहीं के बराबर है।

आधुनिक काल में पत्नी केवल पति की सखरी मात्र ही नहीं रह गयी है वह निर्णायक भूमिका देने में भी समर्थ हो रही है। साथ

हो वह पुस्तकों के समान प्रत्येक चीज में बराबर की मूँछों का निर्धारण कर रही है। कठकारवाने में कार्य करने के साथ-साथ वह गृहस्थ का कार्य भी कर रही है।

छतिका : वस्ती - जल्दी कपड़े तब करो जब छी माछ
मैवना है सम्पत्ती को ।^१

छा० छाछ भी इस मन्त्री न पावना के सम्पर्क है। वे पत्नी को घर की चारदीवारी के सम्भार केंद्र रखने के धीरे विरोधी हैं। वे इस चारदीवारी को "करफ़्यू" की संज्ञा प्रदान करते हैं। साथ ही वे स्त्री जगत को इस करफ़्यू की तीड़ों के छिर प्रेरित कर रहे हैं।

कविता : स्त्री घर में रहती है।

गौतम : दुनिया कहीं बाहर है।

कविता : उसकी दुनियां यही है।

गौतम : किसी कहा ?

कविता : किसी ने नहीं यही उत्तका स्वभाव है।

गौतम : तुम्हें कम मिले रोका ।^२

छा० छदने माराथण छाछ विवाह के उपरान्त स्थापित साम्प्रत्य सम्बन्ध को भी एक स्वयं मुँठाओं से भरा हुआ पाते हैं। यही वास्तविकता

१- छंका काण्ड, पृ०- ४५

२- करफ़्यू, पृ०- ६६

साथ भारतीय समाज को दीप्ति की तरह लाते जा रही है। दाम्पत्य जीवन की निराशा का समाधान बापल्लाविता को त्यागना ही है। उनके अर्थों में इस बापल्ला का सन्तीना मूठ है।

कविता : बापल्ला पति बापल्ला पत्नी

गीतम : यह विश्वास जगती है।

कविता : यह मूठ है।^१

पुनः वे इन सम्बन्धों को वापिसाता से छटाकर निरपेक्षाता की ओर बढ़ाने को प्रेरित कर रहे हैं। डा० ठाठ के अनुसार पति-पत्नी की पत्नी - अपनी भूमिका का स्वयं की निर्वाह करना चाहिए। साथ ही वे विवाह के उपरान्त स्थापित सम्बन्ध को नया अर्थ प्रदान करते हैं:

मे : ठाठ लायी करके स्त्री को चर्मपत्नी बना लेते हैं मे

कहता हूँ उसे पीसत कर्तु नहीं बना लेते ?^२

विवाह : डा० ठाठनी नारायण ठाठ 'विवाह' को सम्पन्न कराने के आधार स्वरूप अन्धे ज्ञानदान, उच्चवाति, चर्म बापि स्त्री को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने केवल प्रेम को ही महत्व प्रदान किया है। प्रेम की श्रद्धा सर्वोत्कृष्ट आधार है :

मे : लायी को ठाठनी मे ठाठ समाजा बना रहा है। लायी

१- कर्कसु, पृ०- २४

२- व्यवसाय, पृ०- २१

एक निजी व्यक्तिगत जीवन है ----- दो आत्माओं का
मिलन है- बिनाकी बुनियाद है प्रेम । ऐसा प्रेम जहाँ है
पति- पत्नी में निरन्तर एक प्रीति ही --- विकास ।
यही विकास तो समाज का विकास है ।^१

इसके अतिरिक्त डा० छाब ने विवाह को सम्पन्न कराने में
माता- पिता की भूमिका को किञ्चुल ध्यान्य समझा है । इनके
अनुसार छद्मे - छद्मियों की स्वेच्छा एवं स्वविवेक के अनुसार इस काम
कार्य को सम्पन्न करना चाहिए । इसी में समाज की पठाई बिम्बि हुई
है । डा० छाब भारतीय समाज की समस्या के लिए दोनों वर्ग की
स्वतन्त्रता के विमायती प्रवृत्ति होते हैं ।

युवती : पिता की तप की हुई छापी मंगूर कर छी ।

युवक : क्या----- यह क्यों किया तुने ?

युवती : तुम्हारी बात समझ कर मान छी ।

युवक : नहीं तू इस कदर मुझ बर्बाद नहीं कर सकती ।

मेरे लज जाना की होगा ।^२

इस निश्चय के उपरान्त वे अपने उत्पन्न में सफल हो प्रवृत्ति होती हैं ।

नाटक " तीला- मैता " में इसी आधार पर जागे बढ़ते हुए इस काम

१- व्यक्तिगत, पृ०- १६

२- काफ़यु, पृ०- ५८

कार्य की सम्पन्न करा देते हैं :

संघ : तो बाजी अपने - अपनी हाथ मुँह दो ।

(संघ तीता मैना के हाथ मिला देता है)

संघ : (तुम दोनों की शादी

तीता : (प्रसन्नता से उठकर) शादी ।

(मैना सहज्या)^१

इसी प्रकार की माधना डा० ठाठ के ' रातरानी ' नामक नाटक

में भी पायी जाती है । इसमें डा० ठाठ ने सुन्दरम से निर्बन बाबू

का व्याह करके उच्च जाति प्रदर्शित किया है ।

माछी : मां--- मां खी - खी मैं यह क्या हो गया ?

कुंठल : व्याह

माछी : सुन्दरम से निर्बन बाबू का व्याह ।

इस पर कौन रसवार करेगा मां ?

कुंठल : मेरा मत ।^२

नाटककार ने इस प्रेम सम्बन्ध की सख्त तरह रूप प्रदान किया है । यह

उनकी महान् प्रतिभा स्वयं तरह व्यक्तित्व की है ।

मुक्त यौन सम्बन्ध का समर्थन : डा० ठाठ पति- पत्नी के बीच व्याप्त

१- तीता-मैना, पृ०- ७२

२- रातरानी, पृ०- ८२

यौन सम्बन्धों को लेकर चिन्तित प्रतीत होते हैं। भारतीय समाज में सम्बन्ध की भावना साम्प्रदायिक जीवन को डाये जा रही है। पत्नी के लिए ईश्वर तुल्य पति की स्थिति खम् पति के लिए पत्नी का पक्षित सम्बन्ध की दृष्टि से देखा जाने लगा है। यह विमर्श की सारा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

मनीषा : मुझे प्यार करो।

गौतम : अब तक कितने लोगों से

मनीषा : सबसे

गौतम : मरछव --- ?

मनीषा : गरीर सम्बन्ध --- ?

गौतम : हाँ

मनीषा : अगर कष्ट किसी से नहीं। विश्वास नहीं होता ?

गौतम : (चिर छिछोता है)^१

आधुनिक समाज में अनेक तरीर सम्बन्ध स्थापित करना एक फैशन बनता जा रहा है। या भारतीय समाज आधुनिकता के चक्कर में किसी भी रास्ते पर चलने की मजबूर सा होता जा रहा है।

गौतम मनीषा के साथ तरीर सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था, परन्तु मनीषा डर करके भाग जाती है। मनीषा की बाहर की

इसी का सामना करना पड़ता है। पुष्टि उसे दाने से जाती है और एक साथ कई लोग उसके साथ शरीर सम्बन्ध स्थापित करते हैं। पुनः वह गीतम के पास जाती है। गीतम उससे दाना मांगता है। मास्त्रीय समाज को इस घतकी तणाकषित आधुनिकता को डाँठ छाल में छिपात किया है।

गीतम : मैं समझता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी साथ बीना चाहता-----। इसलिए कि तुम्हारी विश्वास को ठेस पहुँचाई मैं वह सब करके।

मनीषा : मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुँची वह बीना पक्का हुआ। मुझे लगता है परिवर्तन अब अनिवार्य है यदि हम जीना चाहते हैं-----। तुम्हें ऐसा पल्ले कभी नहीं किया साथ किया--- यानी जिस तरह का जीवन तुम जी रहे हो उससे तुम भागना चाहते हो।

गीतम : शायद तुम ठीक कह रही हो।

मनीषा : लेकिन खल्वी मैं गलत रास्ते पर भाग पड़े। ऐसे ज़ेरे तुम नहीं हो। हम सब गलत रास्तों पर भागने बाढ़ों में हैं। क्योंकि सभी रास्ता हमें नहीं मालूम हम समझते रहे हैं, कुछ भी

नया, कुछ भी बनौता, कुछ भी बनाने के सम जीवन
को बदल सकते हैं। समाज को बदल सकते हैं लेकिन
यह बदलना तो केवल सतही है कुछ पैर के छिद --- ।^१

इन सतही 'नवीनताओं' को होय भारतीय समाज को गलत रास्ते
पर ले ले जा रही है, जैसा कि नायिका मनीषा कहती है।

जब प्रकार डा० ठाठ ने विवाह, परिवार, समाज के क्षेत्रों में
नवीन स्वयं उत्पन्न कर ली तो है। निष्कर्षतः डा० ठाठ विवाह के
क्षेत्र में लड़के लड़कियों की स्वतन्त्र मुक्ति, पति-पत्नी शब्द को
समाप्त कर गैरस्वतन्त्र भावना विकसित करना, धर्म, जमी, जाति के
बाधा पर समाज के विनाश का लक्ष्य करते हैं। यह भावना समाज
को स्वस्थ कर सकती है।

चतुर्थ अध्याय

चतुर्थ अध्याय—

सामाजिक प्रतिमान (Social Norms)

सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक मानक^१ तथा सामाजिक वादही नियम भी कहते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के आधार पर ही हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को अपनाता है। इन्हें ही हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के अभाव में सामाजिक जीवन अस्व-व्यस्त हो जाते हैं। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनार रहने के लिए ही मानव लोक प्रथाओं, रीति-रिवाजों, परिपाटियों, कठिनाईयों, स्वयं कानूनों आदि की रचना करता है। बिना सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। वही बात की ओर उचित करते हुए 'बीरस्टी' कहते हैं— 'बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असम्भव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पायेगी।' प्रो० डेविड ने भी लिखा है— 'वाकई नियमों के अभाव में मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती।' ^२

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के निश्चित स्वयं प्रभावित तरीके हैं जो समाज

१- बार० बीरस्टी, पृ०- २३३, बी० पी० सी० बार० टी०

२- किंगडो डेविड, मानव समाज, पृ० ४३ - ४४

द्वारा स्वीकृत है और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है।
 खाने- पीने, उठते- बैठते, सोचने, नृत्य करने, स्वागत करने आदि से
 सम्बन्धित सामाजिक प्रतिमान पाये जाते हैं। इनके पालन करने से
 हम पुरस्कृत होते हैं, विपरीत आचरण करने पर निन्दा के पात्र।
 ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक सम्बन्धों को
 नियमित करते हैं, स्वयं समाज व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं।
 सभी प्रकार के प्रतिमानों को तीन श्रेणियों में बांटा है : (१)
 जनरी तियां, (२) रुढ़ियां, (३) कानून।^१

प्रो० क्रिश्चले डेविड ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण
 इस प्रकार किया है : जनरी तियां, रुढ़ियां, प्रथा, नैतिकता और
 धर्म, कानून।^२

१- सामाजिक परम्परा : जनरी तियां : जनरी तियों अपेक्षाकृत

स्थायी व्यवहार है। इनका पालन मनुष्य जैविक रूप से करता है।
 इनका विकास स्वतः स्वयं मानव अनुसर्गों के आधार पर होता है।
 जनरी तियां मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य
 करती है अतः आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर इनमें भी परिवर्तन
 होता रहता है। उदाहरण- अग्निदाहन, मौजब, वस्त्र पहनने की

१- आर० बी० स्टीड, पृ०- १२३ - १२४, बी० ई० सी० आर० टी०

२- क्रिश्चले डेविड, मानव समाज, पृ०- ४७

वनरी तियां जो वैदिक युगों में थे वे बाध नहीं हैं। एक समाज की वनरी तियां प्रायः दूरी समाज की वनरी तियां से भिन्न होती हैं। इनका पालन कराने के लिए औपचारिक संगठन नहीं होते हैं वरन् औपचारिक संगठनों संगी, भ्रष्टा, अंधा, आलस्य, आलस्यना आदि की शक्ति इनके पीछे होती है। इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी वनरी तियां होती हैं, अतः उससे सम्बन्धित मण्ड व्यवस्था भी उसी समूह तक होती है। उदाहरण के लिए गांधी में पति-पत्नी हाथ में हाथ डाले चल सकते हैं। यदि कोई विदेशी ऐसा करता है और गांधी वाले आलस्यना भी करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

२- कड़ियां : कड़ियां वे सार्वजनिक लोकप्रिय रीतियां और

परम्पराओं से हैं जिनमें जनता के इस निर्णय का समावेश हो चुका है कि वे सामाजिक कल्याण में सहायक हैं और ये व्यक्ति पर यह प्रभाव डालती हैं कि वह अपना व्यवहार उनके अनुकूल रखे। यद्यपि कोई सचा उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती। ये एक किड़ी से दूरी कीड़ी को हस्तान्तरित होती रहती हैं। जब कोई वनरीति समाज में उन्नी समय से प्रचलित हो, जिसे समूह के लिए आवश्यक माना जाता हो तो वह कड़ि का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए एक विवाह की प्रथा, सती प्रथा, बाह्यविवाह की प्रथा, विधवा विवाह निर्णय, सम्पत्ति उत्तराधिकार का नियम पत्नी का पति के प्रति वफादारी

होना चाहिए। ये एक समय में समूह के हित में है। उस समय सही प्रथा, बाढविवाह का पाठन समूह के हित के लिए घातक समझा जा रहा है।

रुड़ियों का विकास स्वतः होता है। लोकाचार अनुसार या रुड़िबादी प्रभुति के होते हैं। रुड़ियों में नैतिकता का केंद्र पाया जाता है अतः इनका पाठन सामाजिक कल्याण के रूप में समझा जाता है। इनका प्रभाव कानून से अधिक होता है। मनुष्य न्यायालय की निगाह से बचकर कानून की अवहेलना कर सकता है पर समाज की अवहेलना कर रुड़ियों का उल्लंघन करना कठिन है।

३- प्रथा : प्रथाएं भी औपचारिक सामाजिक प्रतिमान हैं। प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी अनिवार्यताओं के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हैं। प्रथा में भी समूह कल्याण के माध्यम निहित होते हैं। ये फिट्टी दर फिट्टी हस्तान्तरित होते रहते हैं। ये अनिवार्यता की विशेषता होती हैं।

ग्री० डेविड के अनुसार- "प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो फिट्टी दर फिट्टी होते चले जाते हैं।"^१

मेकावर स्वप्न मेन के अनुसार- "सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार की समाज की प्रथाएं हैं।"^२

१- किंग्डी डेविड, मानव समाज, पृ०- ६६

२- मेकावर तथा मेन, मानव समाज, पृ०- २०

उत्प्रेक्षित परिमाणार्थों के आधार पर कह सकते हैं कि प्रथा समाज में व्यवहार करने की विधि है। इसको समाज में पूर्ण स्वीकृति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए पिता की आज्ञापालन करना, अपनी की जाति में विवाह करना, मृत्युमौख, जुवाडूत, दहेज आदि अनेक प्रथाएं भी समाज में प्रचलित हैं।

४- नैतिकता तथा धर्म : नैतिकता शब्द कर्तव्य के वास्तविक मापना

पर जोर देता है, अर्थात् इसका सम्बन्ध सत-असत, उचित और अनुचित से है। नैतिकता का पालन व्यक्ति स्वयं ही करता है कि उसके पिता, गुरु, पवित्रता और सम्मान के माप होते हैं। नैतिकता का सम्बन्ध स्वयं के अच्छे और बुरे मूल्यों करने पर निर्भर करता है। नैतिकता अत्यधिक मत्परात्मक, रचनात्मक तथा कठिनायी तत्वों का विरोध करने वाली होती है।

नैतिकता का सम्बन्ध धर्म से भी है। प्रत्येक धर्म में हमें नैतिक नियम देने की मिलती है। नैतिक नियमों का पालन धार्मिक मय के कारण भी करते हैं क्योंकि कुछ नैतिक नियमों की उत्पत्ति ईश्वरीय स्वयं कलीकिक मानी जाती है। उनका पालन न करने का धर्म ईश्वर को रुष्ट करना, पालन करना ईश्वर को प्रसन्न करना है। धर्म में स्वयं और नरक की कल्पना की गयी है जिसके मय से व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। मूलतः नैतिकता का सम्बन्ध सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक, राजनैतिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य को उचित मनुष्यी

देना वार्षिक मानदण्ड है।

प्रायः यह मानते हैं- " धर्म का मानव के अस्तित्व में सम्बन्ध है। धर्म नैतिकता को शक्ति प्रदान करता है और उसका सम्बन्ध वैसी शक्ति है किन्तु सभी नैतिक नियम धर्म में सम्मिलित नहीं होते हैं कुछ कम महत्वपूर्ण नैतिक नियम धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं।

नैतिकता प्रथा की अपेक्षा आत्मकेतना से अधिक प्रेरित होती है। नैतिकता अपनी स्थिति स्वयं लोकाचारों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। न्याय, ईमानदारी, सम्मान, निष्पक्षता, कर्तव्यपरायणता, अधिकार, स्वतंत्रता, सत्य और पवित्रता आदि नैतिक पारम्पर्य की हैं। 'मीति' कुछ लोकाचारों विचारकों के अमूर्त विमल का विषय भी रहा है जैसे ब्रह्म का नीतिशास्त्र।

५- कानून (Law) : सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक

शक्तिशाली है। कानून के नियम हैं जिनके बिना राज्य की शक्ति होती है। प्रो० डेविड ने कानूनों को दो भागों में बांटा है- प्रमाणित कानून और वैधानिक कानून।

प्रमाणित कानून उन समारोहों में पाये जाते हैं जिनमें सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए कोई विशिष्ट संकेत नहीं होते हैं।

१- एम०एल० गुप्ता, डी०डी० सर्मा, समाजशास्त्र, पृ०- १८४

वहाँ न तो वायुनिक समाजों की तरह विधान-निर्माण होता है, न ही कानून, न्यायाधीश, पुलिस बेल स्वयं गुप्तार संस्था की । वहाँ पर भी न्याय के लिए एक परिषद् होती है, स्वयं प्रतिवादी के पक्षों को सुना जाता है, गवाही ली जाती है । दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों व्यक्ति को खाने के रूप में या शारीरिक लण्ड के रूप में हो सकता है ।

जनसंस्था स्वयं राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप सारे समुदायपरियह बंधन नहीं की जा सकती कि वह उपराधियों को फँसने के लिए स्वयं बौद्ध पड़ें तथा उन्हें बण्ड दे । अब कारण हमें समाज में नियमों को लागू करने स्वयं व्यवस्था बनार रहने के लिए किसी विशिष्ट संस्था की आवश्यकता पड़ती है । इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की जाती है । छात्राचार्यों के स्थान पर नियमों के निर्माण के लिए विधान-मण्डल की आवश्यकता पड़ती है । उनके व्यवस्था स्वयं निर्णय के लिए न्यायालय की स्थापना करनी पड़ती है । ये कानून लिखित स्वयं पूर्णतः परिमाणित होते हैं ।

अतः कानून के नियम हैं बिन्द्वे बनाने, लागू करने स्वयं उनका उल्लंघन करने पर बण्ड देने की शक्ति समाज के एक संतुष्ट समूह में होती है जिसे हम सरकार कहते हैं ।

⑥ सामाजिक प्रतिमानों का समावशास्त्रिय महत्व

प्रत्येक समाज में सामाजिक प्रतिमान पाये जाते हैं। हाव्य में ऐसे समाज की बर्षा की थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संस्पर्धित था और प्रत्येक जीवन एकाकी, दरिद्र स्वयं निर्भर था। किन्तु आज मानव ऐसे समाज में रहने का बन्धुत्व है जिसमें वादशास्त्रिक नियंत्रण होती है।

(७) आधुनिक समाज में प्रतिमानों की स्थिति

आधुनिक समाज में परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन स्वयं जारी करण के कारण विशेष प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार प्राचीन प्रतिमानों की स्थिति यथनीय हो जाती जा रही है।

आर्थिक क्षेत्र में माटिक-नौकर(दास) के क्षेत्र स्थापित सम्बन्ध समाप्त हो जाता जा रहा है। अब नमिक वर्ग माटिकों (मुंशी पतियों) से मानव के अतिरिक्त मुख्य के सिद्धान्त को पालन करने के लिए बाध्य कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप आधुनिक समाज में नित्यप्रति (उड़ताउड़) संघर्ष जारी है।

आर्थिक क्षेत्र में स्थापित प्रतिमान भी अपना महत्व खोते जा रहे हैं। धर्म-देवताओं का महत्व घटता जा रहा है। आजकल

धार्मिक स्थान से समाज को विघटित करने का कार्य कर रहे हैं।

सांस्कृतिक क्षेत्र में भी स्थापित प्रतिमान समाप्त हो गये हैं। ज्ञान-पान, रक्त-सहज विवाह आदि क्षेत्रों में स्थापित प्रतिमान विशेष प्रभावित हुए हैं। अन्तर्जातीय विवाह, ब्राह्मणों की स्थिति विशेष रूप से प्रभावित है। जायकल प्रेमविवाह, मन्दिर विवाह, शोटल की स्थापना आदि का बर्बर स्थापित हो गया है।

राजनीति के क्षेत्र में जायकल राजनीतिक वर्ग की प्रजा का सबसे बड़ा शोणक जिद हो रहा है। उदाहरण के लिए प्रजा से व्यर्थिक कर वसूलना, समाज में प्रस्थापार को फेराने वालों को संरक्षण प्रदान करना आदि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक प्रतिमान निःशेष होने की स्थिति में पहुँच रहे हैं। जायकल कानून स्वम् पुलिस व्यवस्था का महत्व बढ़ता जा रहा है। समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिए ये ही महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके अतिरिक्त जो नवीन प्रतिमान समाज में उभर रहे हैं उनकी स्थिति पूर्णतः सुदृढ़ नहीं हो पायी है। यथा आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नवीन प्रतिमान 'मजदूरों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए' का पालन पूर्णरूपेण नहीं हो पा रहा है। मुँगी परिवारों का शोणका आज भी आर्थिक समाज में विद्यमान है।

डा० ठाठ के नाटकों में सामाजिक प्रतिमान

डा० ठाठ के नाटकों का वैचारिक धरातल बहुत व्यापक है। प्रचलित ज्यों में वे अपनी तक कि चिम्ट गये हैं और न कि सम्पूर्ण समाज का कि निरूपण कर सके हैं। वे अपनी और अपनी परिवेश के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका जीवन मूलक में ग्रामिण धरती से जुड़े रहने के साथ कि साथ उनके जीवन में उत्तरीकरण का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके नाटकों का अध्ययन करने के उपरान्त यह प्रतिपत्ति होता है कि बिच तरह से उनका जीवन ग्रामिण जनसमुदाय के बीच फहर उठती जन समुदाय में समर्पित हो गया, उक्ति प्रकार उनके नाटक भी ग्रामिण संस्कृति का वर्णन करते हुए उत्तरी विरोधामाचार्यों में साथ से प्रतिपत्ति होते हैं। उनके नाटकों में विविध रूप से पारिवारिक जीवन की अस्तव्यस्तता स्वयं धर्म का विवेक मिलता है।

पारिवारिक समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिमान, जनरी तियां, लोकाचार अथवा रूढ़ियां, प्रथा, कानून, भक्तिता और धर्म प्रचलित हैं। इनके आधार पर समाज, जनसमुदाय पर नियंत्रण स्थापित करता है। प्रारम्भ में जब आधुनिक प्रकार के कानूनी व्यवस्था नहीं थी, तब यही जनरी तियां, रूढ़ियां, प्रथाएं कि सम्पूर्ण समाज को अपनी पादरी में बांधकर रखती थीं। आधुनिक जटिल समाज में कानून, न्यायालय, पुलिस, प्रशासन आदि के द्वारा विविध रूप से व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जा रहा है। मूलतः सामाजिक प्रतिमान स्वयं

सामाजिक व्यवस्था एक दूसरी पर आविष्ट है।

डा० लक्ष्मीनारायण ठाठ के नाटक विशेष रूप से पारिवारिक, धार्मिक क्रियाकलाप, राजनीतिक जीवन आदि से सम्बन्धित हैं। डा० ठाठ के स्त्री स्वयं पुरुष पात्र की पारिवारिक जीवन में बंधे हुए हैं, एक घुटन की महसूस कर रहे हैं : यथा- कफ्यू नाटक में गीतम कविता। डा० ठाठ ने राजनीतिक पिछाई पर व्याप्त राजनेताओं के प्रष्ट चरित्र को विशेष रूप से उजागर किया है। 'रक्त कण्ठ' नाटक इसका सबसे बड़ा बन्धन बन्दर छोड़ कर है। धार्मिक प्रतिमान के विषय में तो उन्होंने सम्पूर्ण धार्मिक प्रतिमानों को मान्यता रक्षित बतलाया है। उनके अनुसार 'विश्व मन्दिर के निर्माण में गरीब मजदूरों का खून-पसीना एक हुआ, उसी मन्दिर के निर्माणोपरान्त क्या वह गरीब उस मन्दिर में पैर तक नहीं रख सकता।' उनके अतिरिक्त धार्मिक प्रतिमानों के आधार पर निर्मित वैवाहिक प्रतिमानों को भी डा० ठाठ ने पूर्णरूप से ठलकारा है। 'राम की लड़ाई' में विमला (प्राकण) और रामलुहाम (हस्तिन) का विवाह सम्पन्न बताया है। साथ ही खान-पान का भी प्रतिमान बराबरी होता दिखाई पड़ रहा है। नाटक 'रक्त कण्ठ' में कण्ठ बोधी की लड़की बसुला के घर जाना साकर इसका उत्तर स्वयं अपनी माँ की ही बताता है जिसने उसे पैदा किया है। कानूनी प्रतिमानों का तो विशेष रूप से उल्लेख दिखाई पड़ रहा है। 'रक्त कण्ठ' में ही 'गुरुराम' जीवी भी जल्द जाता है और पुलिस

(कानून के रत्नाळे) की धम्मी देने पर उसे निष्क्रिय करार देता है ।

धम्मी तथ्यों का विस्तारपूर्ण वर्णन नीचे किया जा रहा है ।

① जनरी तियां

जब हम डा० छाउ के नाटकों के आधार पर जनरी तियां, रुड़ियां स्वम् संस्थाओं का उल्लेख करेंगे । भारतीय संस्कृति शुद्ध रूप में गांवों में विशेष रूप से प्राप्त होती थी, शुद्ध है ही । औद्योगीकरण के उपरान्त जनरीकरण का उद्भव हुआ । सम्पूर्ण परिवर्तन का कारण यही औद्योगीकरण है जिसका मूलकारण मशीनीकरण हो सकता है । इसके उपरान्त सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था बची मूलरूप को मूलति थी प्रतीत हो रही है । जनरी तियां, रुड़ियां आदि का रूप परिवर्तित हो रहा है । प्राचीनता की, वायुनिकता मिझा हुआ स्वम् रुड़िप्रस्तता का धुक्क मानने लगी है । प्राचीन स्वम् मध्यम के वस्त्र धारण करने के तरीके वायुनिक परिवेश में कैल उपहास की वस्तु बनकर रह गये हैं । पूजा, जर्जन, विवाह आदि से सम्बन्धित जनरी तियां जिक्रुल बकरी थी नगर वा रहते हैं । डा० छाउ के नाटकों में व्याप्त नवीनता स्वम् प्राचीनता (भारतीयता + पारम्पर्यता) का दम्भ उजागर हुआ है ।

श्राद्धिण स्वम् जहरी जनरी तियां : डा० छाउ के पात्र रत्न-चलन के दृष्टिकोण से श्राद्धिण स्वम् जहरी जीवन शीर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं । माया या बोलबाउ के दृष्टिकोण की देखी पर यही प्रतीत होता है । " जेवा हुआ " " पुन्वर राव " के पात्र प्राचीनता के शीर्षक हैं ।

सुन्दरस्य का कथानक बिल्कुल प्राचीन ज्ञानम व्यवस्था पर आधारित है।
 जैनाथ और शवितकेन पंडितराय के यहाँ रहकर ही विद्या ग्रहण कर रहे
 हैं। उनका संस्कार स्वम् क्रियाकलाप बिल्कुल ज्ञानम व्यवस्था के विधायिका
 से मिलता जुलता है। वे गुरु के घर जाकर उनकी सेवा करते हुए
 विद्याध्ययन कर रहे थे।

सुमिरन : ये हीन शिष्य हैं पंडित जी के।

वीणा : पढ़ते हैं।

जातीयता पर प्रहार : डा० लक्ष्मीनारायण छाल के नाटकों में जातीय
 बन्धन, धार्मिक क्रियाकलाप, सामाजिक बन्धन (स्त्री-पुरुष) का
 उल्लेख मिलता है। जाति बन्धन स्वम् संस्कार समाज की मूल बड़ है।
 डा० लक्ष्मीनारायण छाल ने जातीय वर्णव्यवस्था की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों
 को लुकाया है। डा० छाल ने जाति के आधार पर समाज के बंटवारे
 को अनुचित माना है। वे सम्पूर्ण जीव को एक ही ईश्वर की सम्मान
 मानते हैं। 'असं प्रवाप्सि, तत्त्वमसि' जैसे सूत्र का भी उल्लेख उन्होंने
 अपने नाटकों में किया है। नाटक 'मुत्पुष्प' में डा० छाल की यह
 समतावादी दृष्टिकोण को देखा जा सकता है।

अन्य विषय : हरिया । ----- हम सब हिन्दुस्तानी हैं।

यह हमारी जाति है, यही हमारा धर्म है।

----- अब तक हम हुआहुत और धर्म के भ्रमण को मानते

रहें हम भी भी जावाब नहीं होंगे ।^१

① कड़ियाँ

भारतीयता का वाग्रह : डा० ठाछ के नाटकों में समाज में व्याप्त

ज्ञान-पान, विवाह, धार्मिक संस्कार आदि से सम्बन्धित कड़ियाँ प्रसूचियाँ का बड़े ही रोचक ढंग से उलझन किया है। डा० ठाछ समाज में व्याप्त जातीय वर्णव्यवस्था के अस्तित्व को मानने से इंकार करते हैं। वे सम्पूर्ण जीवन को एक ही जाति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। भारतीय में प्रचलित 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र' चार प्रकार के वर्णों को समाप्त कर एक ही जाति 'हम भारतीय हैं' को स्वीकार करना चाहते हैं।

कमल : तुम्हारी जाति।

आरक्ष्य : भारतीय ।^२

जातिगत कड़ियाँ का उलझन : विवाह, ज्ञान-पान आदि के सम्पर्क में :

नाटकार डा० ठाछ ने जाति व्यवस्था पर आधारित विवाह, ज्ञान-पान, आचरण आदि कड़िग्रस्त संस्कारों का उलझन किया है।

'राम की लड़ाई' नाटक में डा० ठाछ ने जाति व्यवस्था को उलझा है।

१- मुल्लुपुल्ल, पृ०- ८२

२- रत्नकमल, पृ०- ७६

उसमें उन्होंने ब्राह्मण की कन्या का विवाह निम्न जाति के रामगुलाम से कराया है और इस स्त्री की व्यवस्था के प्रति पूर्ण समर्थन भी व्यक्त किया है।

रामगुलाम : रामगुलाम बोलता नहीं देखता है। देख रहा हूँ तुम लोग कब तक बोलते हो। विमला कोई मामूली लड़की नहीं है। यह व्यवहार, कन्या के सम्बन्धों को धीरकर बाहर आती है। उसने मुझे बताया है कोई ताकत उसे जलाने नहीं कर सकती है।^१

डा० ठाकुर ने समाज में व्याप्त ज्ञान-पान सम्बन्धी वर्ण व्यवस्था को भी बर्खास्त किया है। उनके अनुसार यह विचार कि ब्राह्मण वर्ण निम्न वर्ण कुल के यहाँ भीजन नहीं कर सकता है, एक कठिनास्त विचार है। उन्होंने इसका खण्डन किया है।

माँ : तुम कहाँ थे कल ? बाप सुबह ही थे मैं तुम्हें ढूँढ़ रही हूँ। तुम्हें बाप कुछ बताया दिया नहीं।

कल : भीजन कर लिया माँ।

माँ : कहाँ ?

कल : कुत्ता के घर।^२

१- राम की लड़की, पृ०- २३

२- रक्तकल, पृ०- ३२

बसुता एक निम्न जाति (नीची) की लड़की है, उसके घर जीवन करना मुक्तः इस निम्न कठिणस्त वर्ण व्यवस्था के प्रति विद्रोह की है ।

साप्ताहिक सम्पूर्णता और रेक्य : डा० ठाठ जाति के बापार पर

समाज विभाजन के प्रबल विरोधी है । इस सम्बन्ध में उनकी नैतिकता अपनी बन्दर एक बापरी हिपाथे हुए है । डा० ठाठ ने " सरजू " नामक पात्र के माध्यम से अपनी समन्वयात्मक विचारधारा को सामनी रखा है । सम्पूर्ण जाति यता की समझाने का यही उद्यम साधन है ।

सरजू : तुम मन्दिर के केवल तिरर देखते हो, जब कि मन्दिर एक सम्पूर्ण है नीचे से लेकर ऊपर तक । तुव टूटे और बड़े हो लगी हर चीज को उसकी सम्पूर्णता से तोड़कर देखते हो ।^१

" पंचपुराण " नाटक में इस रेक्य भाषना पर पूर्ण और पैते है ।

ठकुरानी : केवल इतना समझते हैं- आकाश के नीचे बिच पृथ्वी पर बाँध और धूल के प्रकाश में हम सब समाज रूप से लड़े हैं यह जाचित करता है हम सब एक है, समान है ।^२

इस प्रकार डा० ठाठ ने जनरी तिरा, कड़ियों, प्रथाओं की तुल्यता के सरक पूर्णकीया कैत किया है । समाज में व्याप्त तुल्य

१- राम की लड़ाई, पृ०- २४

२- पंचपुराण, पृ०- ६२

वाञ्छितस्थिति के आधार स्वरूप ज्ञान-पान, परित्र आदि की उमान्ध घोषित करते हुए परिवर्तन के पतापाते प्रकृत होते हैं। ये सम्पूर्ण घरातल को 'रक्त' का रूप प्रदान करना चाहते हैं। ये सम्पूर्ण जीवों में एक ही ईश्वर के पर्यन्त प्राप्त करते हैं।

विषय : वाञ्छित का दम्प, जीवों परान्ति की स्वतन्त्र भूमिका : डा० ठाठ

ये पति-पत्नी के बीच व्याप्त दम्प की विस्तृत रूप से चित्रित किया है। वर्तमान समय में जापति अविश्वास के कारण यह आवर्त सम्बन्ध विभकारी होता था रहा है। डा० ठाठ के नाटक 'रातरानी', 'मादा केन्दु' आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। 'सूखा सरोवर' नाटक में गरीबी की उन्ही तरह कसौटी पर कस गया है विध प्रकार से राम ने सीता को ज्ञात था। इस नाटक में राजा इस आधार पर रानी को मरवा डालता है कि उसके द्वारा सरोवर में डूबा डालने पर पानी नहीं होता है। यह एक प्रकार की धार्मिक कठिनायिता की ती है। भारतीय जनता तियां इस बात की धापती हैं कि पति-पत्नी का सम्बन्ध जीव और ईश्वर का सम्बन्ध है। पत्नी, पति की वाराध्य समझकर पूजा करती है। भारतीय संविधान में भी एक पत्नी की नियम के रूप में पारित कर दिया गया है। पर यह आवर्त किञ्चुल व्यर्थ है। डा० ठाठ ने भी इस मानना की अन्तीकार करते हुए इसे अत्यन्त घोषित किया है। उनके अनुसार प्रत्येक पता समान अधिकार रखता है। न कोई किसी का

ईश्वर है और न कोई आत्मा । यह बापलूँ फूट है ।

कविता : बापलूँ पति- बापलूँ-पत्नी

गौतम : यह विश्वास करी है ।

कविता : यह फूट है ।^१

विवाह का प्रतिमान- प्रेम, दक्षिण नली : डा० ठाल ने विवाह के लोग

में एक बापलूँ उपस्थित किये हैं कि विवाह का प्रतिमान प्रेम होना चाहिए न कि दक्षिण । यह प्रतिमान बति उत्तम सिद्ध हो सकता है । यदि सम्पूर्ण समाज इस बापलूँ का पालन करे तो समाज में व्याप्त अनेक बुराईयाँ समाप्त- जनमि विवाह, दक्षिण प्रथा, बहुर्वा की हत्या--- आदि समाप्त हो सकती है :

मेन्सु : मेरा यह सम्पत्ति अधिकार है, मेरा पति नली

होगा जो मेरा प्रियतम होगा ।

युवक : अब यह ठाढ़ी इतिवृत्ति कर सकता----- मैं

कोई सौदा हूँ जो मैं उस तरह कहीं बेना और

बरीदा जाऊँ । ---- ।^२

इस नाटक में " युवक " नामक पात्र खिन्ना से विवाह करता है । वह पिता स्वयं समाज के अन्य ठेकेदारों की चाल को अच्छी समझ कर देता है :

१- कर्मसूत्र, पृ०- २५

२- कर्मसूत्र, पृ०- १०२

दूसरा व्यक्ति : वही सिके व्यास क्यों कहता है बैठा ?

हे जी, प्रेम विवाह करना । हे जी । ---^१

स्त्री के स्वत्व का समर्थन : डा० ठाठ दाम्पत्य जीवन में केवल एक ही

पक्ष की प्रधानता से बहुत ही आनन्द मिलता है पड़ते हैं । वे समाज के उस सौंठे व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं । वे समाज की इस हड़िबादिता को छुन्नारा है कि पुरुष के बिना स्त्री का अस्तित्व व्यर्थ है ।

कविता : हाँ एक पुरुष । उसके सब वर्णों में । पुरुष
बिना स्त्री का कोई अस्तित्व ही नहीं ।
पुरुष बिना स्त्री के हर स्त्री अपनी आत्मा में
पाउंती है । पुरुष बिना स्त्री के हर स्त्री
की मुक्ति है ।^२

स्त्री - पुरुष समाज में बराबर अस्तित्ववादी जीव है, फिर
केवा यह पतापात । यह प्रकृति समाज में एक दिना देना कर सकती है
वही समाज के लिए वास्तव स्थिति हो सकता है ।

उसके अतिरिक्त डा० ठाठ पत्नी को घर की शोभा की वस्तु
की नहीं बल्कि रखी देना चाहते हैं । इस चीज में बाँबीणीकरण का
प्रभाव भी वे पूर्णतया स्वीकार करते हैं । " करक्यू," " रातरानी,"

१- अस्तित्व कृत का नाटक, पृ०- २०१

२- करक्यू, पृ०- २८

अपके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। 'रातरानी' में 'जयके' अपनी पत्नी को पक्षपूर्ण विश्वविद्यालय में पौकरी करने के लिए बाध्य करता है। 'कर्क्यू' में भी मीना गीतम से पत्नी के दैनिक क्रियाकलाप के बारे में पूछती है।

मीना : बापके बी क्या करते हैं ?

गीतम : घर में रहती हैं।

मीना : कहां तक पढ़ी हैं ?

गीतम : एक २० इतिहास

मीना : और धारा दिन घर में रहती हैं--- तनी तो बी मार हैं।^१

आठ ठाठ में पति-पत्नी के बीच बी मयंकर अन्तर्द्वन्द्व चल रहा है, उसका चित्रण बहुत ही सुन्दर रूप में किया है। बाबुलिक परिवेश में पत्नी केवल घर की छाना बनकर ही नहीं रहना चाहती है वह अपनी जलन कमीवोति प्रकाशित करना चाहती है पर जब वह पुरुषों की स्वयं से नहीं बच पा रही है तो अपना अबुरा संसार ही छोड़कर चल बसती है। मीना, गीतम से पत्नी की अवस्था का यही कारण बताती है।

'कर्क्यू' नाटक उनकी भावनाओं का एक विकसित रूप बनी

बन्दर सेवाकर परंपरा के समान प्रस्तुत होता है। भारतीय संस्कृति स्वयं भारतीय संविधान इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जन समूह नारी स्वयं पुरुषों को एकल विवाह की ओर अनुमति देता है। विवाह की परिणति समाज में स्थायित्व स्वयं फलित सम्पन्न की प्रगति की रीति का सुन्दर उपाय है। पर पारम्पर्य जगत् में विध प्रकार से एक व्यक्ति-स्त्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना विवाह स्थापित करती है उसी प्रकार एक पत्नी, पति की छोड़कर अन्य को ग्रहण करती है। यह सामाजिक प्रतिमान का उल्लंघन है। वाधुनिक नारी स्वयं पुरुष समुदाय केवल एकल विवाह से ही संतुष्ट नहीं हो पा रही है। पुरुषों की मानवार्थ विशेषकर कुछ समय बाद नारी के प्रति बकली जा रही हैं, कीड़े - कीड़े नारियाँ भी इसी मार्ग का अनुसरण करने लगी हैं।

पारम्पर्य जीवन में युवतियों सम्बन्ध को प्रथम : करफ़्यू नाटक के

कथासूत्र पर ध्यान दें तो पाएँ कि गीतम की पत्नी कविता संवत् के घर रात भर प्रेमगीता करती है और गीतम अपने घर स्त्री का नामक छद्मों के साथ प्रेमाश्रय करता है। इसके साथ ही डा० शाह ने यह विवेचित किया है कि उसी दिन गीतम और कविता की शादी की साठगिरह भी थी। इसी यह श्रुति होता है कि डा० शाह ने भारतीय पति-पत्नी के जीवन को संवारा नहीं, उखाड़ा है। 'करफ़्यू' नाटक में स्त्री का नाम पुनः छोड़कर बाली है तो वह गीतम से अपने बारे में सब कुछ बताती

है। पुनः वह कहती है कि अब मैं यहाँ से भागकर नहीं जाऊँगी।

“ मनीषा- गीतम ” को पुनः उल्लेख करते हैं, उसके कपड़े उतारती है और उसके बाशॉ में छिप्ट बाँधती है।

मनीषा : चुप क्यों हो गये ? इतना मुरिक्क नहीं है यह

सब, अच्छा यह टाई निकाट हो। छाबो

तुम्हारी कमीज में निकाट दू। इसी तरह तुम

मी मेरा कुर्ता निकाटो। निकाटो -----

निकाटो----- नहीं निकलता है तो फाड़ दो----^१

इसी प्रकार कविता भी संभय के घर सर्वप्रथम तो नाटक करती है, परन्तु वह भी पानी पीने के बहाने कठपुतlik संभय से दरवाजा खुला लेती है और आकाश से गिरते पंख को फड़ने के बहाने वह संभय की गीद में स्वयं को समा बाँधती है।

कविता : अपना पंख और बूँदों में छाबो- मैं अपना पंख

तुम्हारे बाँध में बाँधती हूँ।^२

लीकावारी की अवधानना : डा० लक्ष्मीनारायण शास्त्र ने लीकावारी के प्रति अपनी अवधिज्ञता प्रकट की है। नाटक “ करक्यू ” में कविता नामक नारी पात्र स्त्री- पुरुष के बीच स्थापित लीकावारी से किछु अवधिज्ञ की जाती है। बूँदों को कि मार्केस नारी का सुखान मानी

१- करक्यू, पृ०- ६१

२- वही -

११

जाती है और पति की मृत्यु के बाद ही तोड़ी जाती है। पर कविता
इससे अनभिज्ञ है वह कहती है :

कविता : बूझी टूट जाने से इतना दीन क्यों हो जाता है ।^१

बाह्य जगत में स्त्री की दीक्षा : शौचीनीकरण स्वयं नारीकरण के

फलस्वरूप इस पवित्र सम्बन्ध (पति-पत्नी का सम्बन्ध) के बीच दरार
सी पड़ती जा रही है। यह सम्बन्ध निर्वाह अब दोनों के ही ऊपर
निर्भर है। पर कठपूर्वक अधिकार नहीं किया जा सकता है। बावजूद
पुरुष नारी को मुक्त करने के विचार से ग्रस्त है। वह उस पर कठपूर्वक
अधिकार नहीं करना चाहता है। यह समय सामाजिक प्रतिमानों में
सुधार की है। अब वह सम्यक् लक्ष्य चुका है अब पति के बिना पत्नी का
जीवन समाप्त हो जाता था। अब स्त्री भी पति के समूह कार्य व्यापार
कर सकती है वह अपने किसी रूप में भी नहीं रह सकती है। यह प्रत्यक्ष
रूप में देखा भी जा रहा है। डा० ठाळ ने भी इस तथ्य की स्वीकार
किया है। 'करक्यू' की नायिका कविता और नायक गौतम इस पावन
के प्रतीक सिद्ध हो रहे हैं। गौतम कविता को घर की चारदीवारी से
बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है- बाधिकार

कविता : स्त्री घर में रहती है ।

गीतम : दुनिया ज्यो बाहर है ।

कविता : उसकी दुनियां यही है ।

गीतम : किसे कहा ?

कविता : किछि ने नहीं यही उसका स्वभाव है ।

गीतम : तुम्हें कब मैं रोका ।^६

③ नैतिकता तथा धर्म : सम्पूर्ण जीवों की समता :

नैतिकता का पता बहुत ही विस्तृत है । धार्मिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि चीज विशेष प्रभावित हैं । धार्मिक चीज में डा० छाठ की नैतिकता क्या है ? डा० छाठ की ज्यों जताओ की बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्य हैं । धार्मिक चीज में डा० छाठ की मानसिकता बहुत ही विस्तृत स्वप्न उदार है । यह वर्ग के बाजार पर नैकता के प्रकट विरोधी हैं । सम्पूर्ण जीवों में एक ही ईश्वर के वर्ण प्राप्त करते हैं । डा० छाठ के अनुसार यह धर्म पर रहने वाले सम्पूर्ण जीव एक समान हैं । इसका प्रमाण 'पंचपुराण' में प्राप्त किया जा सकता है ।

ठकुरानी : केवल इतना समझती हूँ- बाकायत के नीचे विष

पुष्पी पर बाँध और सूर्य के प्रकाश में सम सम

समान रूप से बढ़े हैं, यह साबित करता है, हम सब एक ही
समान हैं ।^१

राजनैतिक नैतिकता : प्रजातन्त्र का समर्थन : राजनीति के दौड़ में

डा० ठाठ की नैतिकता कुछ रूप में प्रजातन्त्र की समर्थक है । वे उसी
को राजनेता का पद प्रदान करना चाहते हैं जिसे जनता जनार्दन चाहती
है । इस तथ्य को वे स्वयं राजनेता के मुख से ही प्रकट करते हैं ।

राजा : फिर बमिष्क कहा ?

बौटा राजा ? वही बमिष्क जिसे तुमने किया था, कारी के

प्रजा के बीच और मैं चुप खड़ा देखता था---

(राजा को झेंपी बा जाती है)

राजा : मैं तो कुछ भी नहीं हूँ

सब कुछ प्रजा है

उसने मुझे केवल प्रतिनिधि चुना है

हे ठी प्रजा से --- ।^२

आर्थिक नैतिकता: मुख्य सिद्धान्त : आर्थिक दौड़ में डा० ठाठ की नैतिकतामाक्यवादी

१- पंच पुराण, पृ०-६९

२- बुद्धा वरीवर, पृ०-५२

होती है। हा० ठाठ पूंजीपतियों स्वयं अधिकों के बीच व्याप्त द्वेष को बहुत ही उच्च स्तर पर छाकर समाप्त किया है। वे मार्क्स के 'अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त' के समर्थक हैं। उनका कहना है कि कामगार के अतिरिक्त जो लाभ होता है उसमें पूंजीपति स्वयं अधिकों का बराबर का अधिकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नैतिकता दोनों के बीच व्याप्त विवाद को समाप्त भी कर सकती है। 'रातरानी' पाटक में 'कुंठ' इस फल पर विशेष बल प्रदान करती है।

कुंठ : मैं यह नहीं समझ पाती तुम प्रेस के कर्मचारियों को उनका बीमस क्यों नहीं देते ?

'कुंठ' 'माछी' से अधिकों को फल देने की कहती है। फल पाकर अधिक कह उठता है-

पकड़ा व्यक्ति : बुझिया ! पर फल हम क्या करेंगे ।

इसमें कानून का पैट नहीं पर सकता है ।

कुंठ : ठीक है--- इस फल में तुम्हारा भी हिस्सा है ।

यह मूल नहीं अधिकार है तुम्हारा ।^१

हा० ठाठ धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्र में एक उच्च मानसिकता के प्रवर्तक जिद होती है। धार्मिक स्वयं सामाजिक

पक्ष में डा० छोट 'सर्वधर्म समभाव' स्वयं समानता के पुजारी हैं।
 आर्थिक पक्ष में वे पूँजी पक्षियों के शोषण युक्त कार्य के प्रवृत्ति विरोधी
 हैं। वे मजदूरों को उनका अधिकार दिखाना चाहते हैं। राजनीति
 के पक्ष में व्याप्त हिंसा से अत्यन्त दुःखी प्रकट होते हैं। डा० छोट
 उन्हीं को राजनैता स्वीकार करना चाहते हैं जिसे जनता चाहती है।
 इस प्रकार डा० छोट समाज के एक समर्थक हैं।

① कानून : किछे हुई स्थिति : अज्ञाति और प्रष्टाचार

आधुनिक समाज के नियंत्रण में कानून की अत्यन्त भूमिका है।
 राजनैतिक संस्था बिना आचार कानून है। एक राजनैता समूह का
 प्रतिनिधि होता है। समूह की माथनारं उन्हीं के माध्यम से समस्त
 स्वर में व्यक्त होती हैं। प्रजा का सुत- दुःख वही बाँटता है।
 डा० छोट ने आधुनिक काल में व्याप्त राजनैतिक संस्था स्वयं कानून
 की किछे हुई स्थिति का स्वीय विमर्श किया है। राजनैतिक संस्था
 पूर्णरूप से अपनी द्वारा स्थापित प्रतिमानों से दूर खटके जा रही है।
 जिस कानून का यह कार्य है वह दुष्ट को मण्ड देकर समाज में अज्ञाति और
 व्यवस्था स्थापित करे, वही कानून जब शान्ति की जगह अज्ञाति और
 प्रष्ट चरित्र फैला कर रहा है। समाज में नारी तरफ से कानूनी खैण्टों
 के कारनाम, शोषण, कलात्कार, लो, जीवन स्तर जैसे क्रियाकलापों के
 रूप में प्रतिकटित हो रहे हैं।

ठाठे ठाठ में अपनी नाटक में राजनैतिक संस्थाओं के क्रियाकलापों का ही परीकाश किया है। 'राम की छड़ार' नाटक में सबरा नामक पात्र कानून के प्रहरी नेताओं का दुष्परिणाम जनमानस तक सम्प्रेषित कर रहा है।

सबरा : अपने बापकी राजनीति का जायदाद मत करो।

प्रष्ट राजनीति का पशु करो। ----- मैं तो

बापकी प्रसा हूँ। उम्मीद सौ सचावन में पांच

कुरे लींदे गये कानच पर, डारें खार की कुवां,

सम् बाठ में तीन ताछाव पाटे गये, जबकि ताछाव

ये छे नके'---।^१

नेताई : शाह जी स्वका मुंह बन्द।

शाह जी : ये रस मसुरबन्द।^२

छाठी संज्ञा का प्रसार : नेतागण उस व्यक्ति को भी पकड़ कर रहे

हैं जो कानून का पुराारी है। इस प्रकार सम्पूर्ण राजनैतिक प्रतिमान

को समाप्त करने वाली ये स्वयं छे है। ये नेतागण प्रसार के नाम

पर छाठी संज्ञा का प्रसार कर रहे हैं। जाबकि राजनैतिक संस्थाओं के

चुनाव में विशेष प्रष्टाचार फैल गया है। मतदान केन्द्रों पर कडाव

१- राम की छड़ार, ५०-२०

२- यकी- ५०-२१

कच्चा करके अपने पपा में भर डबवा कर विषय प्राप्त कर ली जा रही है।

मेताई : वाह-वाह ! देवा डीकन फिर कभी नहीं
बाकेगा।

शाह जी : एक वृष की छुटाई में पांच खार लपकी।^१

बुनाव : उत्था, पड़्यंत्र : बुनाव के वीरान लोग के मौलिक अधिकारों

का भी खन हो रहा है। "जीवन जीने का अधिकार" भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जन समूह को प्रदत्त है उसका भी पाठन सही रूप में नहीं हो रहा है। चारों तरफ उत्थाओं का साया फैला हुआ है, जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। विमला के पिता की उत्था भी बुनावी परिणाम है।

माउली : बहुत जुलूम हो गया। विमला भी की के पिता
की बत्था हो गयी।^२

सरकार और पुलिस की सांठगांठ : अपराध के पीछे में ज्यादा बत्था,

बलात्कार, चोरी आदि कार्यों में सरकार खम् पुलिस का विशेष योगदान रहता है। अधिकार अपराधी इन्हीं की अज्ञानता में फँसे रहते हैं।

नाटक "एक कम्ब" में डा० ठाठ ने इसका सुन्दर निरूपण किया है।

"शुक" नामक मान घोनापुर गांव में डेकी भी डबवाके, लोग के जान

१- राम की छुटाई, पृ०- २१

२- बत्ति - पृ०- ३२

मी छी, साथ छै यह डाकुओं का साथ भी दे रहा है। यह 'डाक्टर' को बंदूक का मय दिखाकर उसने कौनैतिक कार्य (डाकू को मार) करा रैता है। कानून का प्रवर्ती 'कमल' जब उसे कानून के रक्साटे पुलिस को सूचित करने की बमकी देता है तो गुरु बड़े की आराम से (पुलिस को) चुप रहने की व्यवस्था का उल्लेख कर डालता है।

कमल : अब बीच सरकार और पुलिस क्या चुप बैठे रहेंगी।

गुरु : मुझे इत्मीनान है, सब चुप बैठे रहेंगे। मय बमकी बड़ी ताकत है।^१

डा० छाल राजनैतिक प्रतिमान के सबसे प्रवर्ती है। उन्होंने कानून की अवस्थता का यथार्थ रूप में चित्रण किया है। डा० छाल राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्ट जाचरण के छिब राजनैताओं को के बोधी स्वीकार किया है। उनके नाटकों के आधार पर भारतीय समाज का सही रूप देखा जा सकता है।

इस प्रकार डा० छाल भारतीय सामाजिक प्रतिमानों में विवेक परिवर्तन के पक्षधर है। डा० छाल के नाटक बोधी करण व्यवस्था नवरीकरण के प्रभाव को स्वीकार करते हुए उन्हें उचित ठहराते हैं।

वार्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, वार्षिक आदि चीजों में डा० ठाठ ने नवीन प्रतिमान उपस्थित किये हैं। ये प्रतिमान विशेष रूप से नैतिक स्वम् मानव कल्याणकारी प्रतीत होते हैं। डा० ठाठ के अनुसार प्राचीन सामाजिक प्रतिमान कड़िग्रस्त स्वम् मानवताविहीन हैं। डा० ठाठ परिस्थिति के अनुसार समाज में परिवर्तन होने के पतावर हैं। उन्होंने संयुक्त परिवार के स्थान पर एक परिवार को महत्वपूर्ण माना है। विवाह के तीन में छुट्टी - छुट्टियों की स्वतन्त्रता के पतावर हैं। इसी प्रकार उनके परिवर्तन करके वे नवीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं।

पंचम अध्याय

पंचम अध्याय— संस्कृति, समाज एवं व्यक्तित्व (समाजीकरण)

व्यक्तित्व, संस्कृति एवं समाज के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध थावा जाता है। मानव व्यक्तित्व के विकास में बंशानुक्रम का स्व भौतिक पर्यावरण का ही हाथ नहीं होता बल्कि अपने सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बंशानुक्रम व्यक्तित्व के छह शरीर रूढ़ि कक्षा मातृ प्रदान करता है, बिधे समाज और संस्कृति परिपक्वता प्रदान करते हैं। 'संस्कृति' का अर्थ होता है— विभिन्न संस्कारों के द्वारा बना सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को सम्पन्न करके ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है।

समाजशास्त्र में 'समाज' शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है। यहाँ व्यक्ति - व्यक्ति के बीच पाये जाने वाले सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। इन सामाजिक सम्बन्धों का आधार व्यक्ति - व्यक्ति के बीच पाये जाने वाली सामाजिक अन्तःक्रियाएँ हैं। यह सब कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन सबसे मिलकर बने वाली व्यवस्था को ही समाज कहा गया है।

'व्यक्तित्व' शब्द स्वयं स्वभाव नामक शब्दों का समावेषी

है। समाज वैज्ञानिकों ने "व्यक्तित्व" शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। किसी ने इसे समाज स्वयं संस्कृति को उपर माना है, तो किसी ने शारीरिक स्वयं मानसिक कारकों को। वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वयं सांस्कृतिक गुणों का योग है। इस प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण प्रकृत: तीन पक्षों से होता है- शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक।

"समाधीकरण" शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। मार्क्सवादी अर्थशास्त्री "समाधीकरण" शब्द का प्रयोग उत्पादन के साधनों स्वयं सम्पत्ति पर समाज के अधिकार के रूप में करते हैं। समाजशास्त्र में इसका प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाधीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह स्वयं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, ठीकाणारों, भावनाओं स्वयं सामाजिक उद्देश्यों को समझता है।

व्यक्तित्व तथा समाज

व्यक्तित्व को प्रभावित करने स्वयं निर्मित करने वाले कारकों में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज के अभाव में मानव जीवन

की सम्पन्न है, तब व्यक्तित्व के निर्माण और विकास का प्रश्न ही नहीं उठता है। समाधीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है और उसे मानव की सेवा प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति की प्राणिजातस्त्रीय रचना पूर्ण हो और वह समाज के सम्पर्क में न आया हो, उसके व्यक्तित्व का विकास कदापि सम्भव नहीं है।

संस्कृति तथा व्यक्तित्व

व्यक्तित्व निर्माण का तीसरा प्रमुख कारक संस्कृति है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म के बाद किसी न किसी समूह अथवा समाज के सम्पर्क में आता है। जो किसी न किसी संस्कृति को धारण किये हुए है। संस्कृति स्वयं व्यक्तित्व के सम्बन्धों को ही रूपों में देखा जा सकता है :

(१) संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है।

(२) व्यक्तित्व संस्कृति का निर्माण करता है।

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति में जन्म होता है और वह पूर्ण निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण में प्रविष्ट करता है। व्यक्ति संस्कृति के मौलिक पदार्थों को ही नहीं अपनाता बल्कि उसके अनौलिक पदार्थों जैसे- धर्म, रीति-रिवाज, नियम, आदर्श, मूल्य, ज्ञान, विश्वास आदि को भी अपनाता है। इन सभी का व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव पड़ता है।

संस्कृति से व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करना सिखाती है। सांस्कृतिक भिन्नता के ही कारण एक समाज के व्यक्तित्व के ठोसपन दूसरे समाज से भिन्न होते हैं। जैसे- जापानी कानून को मानने वाले होते हैं, भारतीय बर्बरता होते हैं।

एक प्रकार प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है जो दूसरे समाज से भिन्न होती है, तथा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति की उपज होता है। एक संस्कृति की ज़िम्मेदारी उस समाज के लोगों के व्यवहारों स्वयं व्यक्तित्व में देस सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रायः अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक संस्कृति में नैतिक स्वयं व्यक्तित्व पक्ष (ऐतिहासिक, प्रथाएं, मूल्य, वाक्य, नैतिकता, विचार, विश्वास) प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति के समाजीकरण स्वयं व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति के कुछ विशिष्ट गुण जैसे कष्ट सहने की क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, योग्य नैतिकता, अवामान्य व्यवहार, प्रेम, स्नेह, स्त्री- पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्ध आदि संस्कृति द्वारा ही तय होते हैं।

संस्कृति स्वयं समाज

व्यक्तित्व स्वयं संस्कृति की भाँति संस्कृति स्वयं समाज के भी अनिवार्य सम्बन्ध है। यहाँ तक कि कई बार इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। संस्कृति लोगों की जीवन विधि है, जब कि समाज

विशेष व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक प्रकार की जीवन विधि का अनुपालन करता है। एक समाज का निर्माण लोगों से होता है और जिस प्रकार वे व्यवहार करते हैं वह उनकी संस्कृति है। इस प्रकार लोगों का अमिन्न सम्बन्ध है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सम्यता, संस्कृति, व्यक्तित्व और समाज सभी का एक घुंटी से घनिष्ठ सम्बन्ध है। संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में योग देती है तो व्यक्तित्व भी संस्कृति को जिंदा प्रदान करता है। समाज व्यक्ति के 'स्व' के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करता है, उसका समाधीकरण करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही उसकी संस्कृति उस समाज की पत्थान की जा सकती है।

हाउ हाउ के नाटकों में संस्कृति समाज स्वम् व्यक्तित्व

संस्कृति, समाज स्वम् व्यक्तित्व परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। एक घुंटी के बिना उनका अस्तित्व सम्भव ही नहीं है। सामाजिक मनुष्य इन तीनों का रक्षक है। मनुष्य के द्वारा ही संस्कृति, समाज स्वम् व्यक्तित्व की रचना होती है, पर इन तीनों के बिना सामाजिक मनुष्य का भी अस्तित्व सामने नहीं आ सकता। एक प्राणिशास्त्रीय जीव एक वृक्षों के समाज में फलर ही एक सामाजिक प्राणी बनता है।

नाटक मानव द्वारा मानव की निर्मित हुई एक सचित्र प्रदर्शनी है। इसमें नाटककार मंच पर कौन प्रकार के चरित्रों को प्रदर्शित करता है। मूलरूप से नाटक की एक सुसंस्कृत स्वप्न सामाजिक प्राणी के मन की छी उपमा है। नाटक मन समुदाय के छिपे बहुत की हितकारी साधन है। इसके माध्यम से नाटककार समाज की अच्छाई स्वप्न बुराई दोनों को प्रदर्शित करता है। नाटक में प्रदर्शित अच्छे - बुरे कार्यों के परिणामों से मन-मानव प्रभावित होता है। नाटककार नाटक के माध्यम से अन्य संस्कृतियों की भी प्रदर्शित करके लोक-मानव को व्यापक संस्कार देता है।

नाटककार छद्ममीनारायण छान बाबुनिक युग के नाटककार हैं। समय के दृष्टिकोण से उनका रचनाकाल स्वतन्त्रता के बाद का है। पर स्वतन्त्रता के पूर्व के भी कुछ संस्कार छान छान में अवश्य छे विकसित की गये हैं। एक युग के अन्य और दूसरे युग की सुसजात के मध्य के साहित्यकारों की मानसिक स्थिति दुविधाग्रस्त रहती है, पर छान छान का साहित्यिक विकास बहुत की स्पष्ट है।

छान छद्ममीनारायण छान की नाट्य कथा बहुधा है। ये नाट्य जनत के ऐसे प्रकार हैं जिनमें एक की छान पर बैठकर सम्पूर्ण मकरन्द बहकाता नहीं किया है। छान छान कौन छान छान पर घूम-घूमकर (कौन छानों से विषय ग्रहण कर) कथियाँ से सुन्दर रूप ग्रहण किये, और एक सुनाट्य प्रकृति के जन्मदाता छे। इनकी नाट्य कथा ऐतिहासिक,

पौराणिक, राजनैतिक, सामाजिक स्वम् पारमार्थिक जगत से सम्बन्ध रखती है। मूलरूप से इनके मात्र ग्रामीण स्वम् पारम्पर्य संस्कृति में रही हुई वास्तविक संस्कृति के हैं। अंश दुर्गा, सुखा चरित्र, सीता-का, सुन्दर एवं आदि नाटक ग्रामीण पार्श्व से सुस्पष्ट है। कर्कश, बधुल्ला बीवना, रत्न कल, रावराजी आदि नाटक नारीय संस्कृति को अपनी अन्दर संजोये हुए हैं। डा० छात्र ने भारतीय संस्कृति के इतिहासी पक्ष की ओर आलोचना की है। मूलरूप से डा० छात्र ने यही स्वम् भारतीय स्थिति की आलोचना की है। आदि व्यवस्था पर आधारित ज्ञान-पान, विवाह, कुल-कुल आदि का उल्लेख करना उनके नाटकों का प्रमुख विषय प्रतीत होता है। अतः यह प्रतीत होता है कि डा० छात्र वर्ण व्यवस्था की अवस्था करते हैं। डा० छात्र का रचनात्मक पक्ष भी प्रभावकारी है। वे सम्पूर्ण चरित्र पर एक आदि, एक यही के समर्थक प्रतीत होते हैं। पर विवाह, ज्ञान-पान, रत्न-सहन, आदि का आलोचना करते हुए अन्ततः उनका सांस्कृतिक समर्थन भी करते रहते हैं। उन्होंने अनिष्टकारी स्वम् विधटन पैदा करने वाले तर्कों को विशेष रूप से जन-मानस पर अंकित करने की कोशिश की है। साथ ही डा० छात्र ने एक सुन्दर व्यवस्था की तरफ भी जन-मानस को आकर्षित करने में समर्थ दिखाई पड़ रहे हैं।

① पारम्पर्य का वैश्व पक्ष : भारतीय संस्कार : हमारी भारतीय संस्कृति

बहुत ही महान् है। इसमें यहाँ पर उसके कौशिक पक्ष पर विचार करें। भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी का सम्बन्ध अस्वर तुल्य माना जाता है। पत्नी, पति के साथ साथ फेरे डालकर अग्नि प्लता के समान जीवन भर साथ रहने की कसम खाती है। वे दोनों एक दूसरे के कार्यों में सक्रिय करते हैं। साथ ही इन दोनों में से किसी की भी अनुपस्थिति से एक दूसरे के अस्तित्व की उत्तरा पेश हो जाता है। 'करफूयू' नामक नाटक में डा० छाउ ने इस भावना को कविता के माध्यम से जन-मानस के समक्ष उपस्थित किया है।

कविता : हाँ एक पुरुष उसके सब अर्थों में। पुरुष
 जिसके बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं पुरुष
 जिसके बाद हर स्त्री अपनी आत्मा में पाछी है,
 पुरुष जिसकी गोद में प्रत्येक स्त्री की मुक्ति है।^१

पत्नी का कार्य पति के कार्यों में सक्रिय करना ही था। उसके दुरे कार्यों में भी वह उसे दुरा नहीं कहकर उद्यम साथ बढ़ाया है। नाटक 'बंथा कुआँ' और 'लंकाकाण्ड' इस भावना को दर्शाते हैं। 'सूका' मंगीति की पत्नी है। मंगीति उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता है, परन्तु वह उसके साथ ही रहकर उसकी सेवा करती है।

दूसरी औरत : सूका पीपी का छे पिल है कि- वह अन्ते
पर भी बाप भाँति को बूझने से क्या रही
है।^१

इसी प्रकार 'लंकाकाण्ड' में भीष्म के द्वारा गौरा भी
प्रताड़ित होती है। जैसे कष्ट प्राप्त करने के बावजूद वह भीष्म को
बपनी से कम नहीं सम्मान रखी है। साथ ही प्रतिफल उसकी रक्षा करने
को तत्पर रहती है और यह भी कह उठती है-

भीष्म : क्यों बपनी कैङ्कर्यती कराती हो ?

गौरा : मेरी श्रेष्ठत तुम्हीं हो।^२

① वत्साव की शिक्षा : प्राचीन युग की नारी निरन्तर पुरुषार्थ के

वत्साधार रहती रही आ रही थी। परन्तु सदन की कोई सीमा
होती है। बाप का नारी क्यत् इस वत्साधार को सदन करने के लिए
तैयार नहीं है। वह भी पुरुष वर्ग से समानता का अपना अधिकार
माने रखी है। वह नवीन रूप में व्यवहारित हो रही है। वह मनुष्य
के इस लोभना पूर्ण कार्य से कम मुक्ति है। डाँठ ठाठ में भी नारी के
इस सहनशील व्यवितत्व को भी बहुत बरखी उठाड़ फेंका है। इसके बढे
में बाप की नारी व्यवित से अपना प्रतिबोध भी ले रखी है।

१- बंसा सुर्ग, पृ०- ११३

२- लंकाकाण्ड, पृ०- ३०

स्वयं की धन उपाधीन करके, स्व जी विका निर्वाह कर रही है। लंकाकाण्ड की गौरा ऐसी प्राचीन बाढम्बरपूर्ण घुंघट को उतार फेंकती है और नवीन नाम, देश प्रख्या करके छतिका के रूप में अवतरित होती है। स्व रूप को देखकर उसका पति तथा उसके पड़ोसी पल्लवान, सिपाही आश्चर्य - व्यक्ति हो जाते हैं। यह सत्य है। बाण के मारी कास को भी देखकर छोग हैरान है। वह पुरुष को मार्ग निर्देशन के साथ स्वशासन में भी रक्षता चाहती है :

छतिका : क्यों ? क्या कर रहे हैं अब तक ? कहाँ थे ?

बौलते क्यों नहीं ? श्वर बाजी । चलो श्वर ।

(बढ़ती है) मुँह खोली । हाँस दो । मुँह

बन्द करी ।^१

इस प्रकार बाण का मारी कास पुरुष कास पर अपनी छाप संकित कर रही है। उसी के ही निर्देशन में अधिकृत जीवन- क्रियाकलाप जारी बढ़ रहे हैं। वह यहां तक की रुक नहीं जाती है। अपने पति(मोक्ष) के छोटे पाई से अपने अधिकार की भी मांग करती है :

सीधन : चाहति क्या हो ?

छतिका : अपना अधिकार ।^२

१- लंकाकाण्ड, पृ०- ४२

२- - वही - पृ०- ४६

(३) स्त्री - पुरुष की समता : डा० ठाठ का व्यक्तित्व भारतीय संस्कारों की प्रचानता को ही स्वीकार करता है। 'लंकाकाण्ड' तथा 'संत के पीछे' नामक नाटक में वे पुरुष प्रचानता को ही स्वीकार कर समझौता करा देते हैं। मूलतः डा० ठाठ की मानसिकता है- "स्त्री - पुरुष समान रूपी रथ के दो पहिए हैं।" स्त्री मानवता को स्वीकार करता है। मोहन खन् पल्लवान के प्रार्थना करने के उपरान्त दोनों पक्ष समझौतावादी दृष्टिकोण अपना देते हैं। गौरा ध्वी (छतिका) मोहन को भी विवाह के समय का मोहन हो जाने के लिए प्रार्थना करती है तथा मोहन भी छतिका से गौरा ध्वी हो जाने के लिए।

छतिका : मैं अब चार्तों में जाने को नहीं। मैं अब इस तरह जिनदा नहीं रह सकती।

मोहन : बच्चा बाहिरी बार --- बाहिरी बार ----
 लेकिन एक शर्त है, तुम वही गौरा हो जाओ जिस पल्ले मैंने कभी नहीं देखा था।

छतिका : एक शर्त पर तुम वही मोहन हो जाओ गौरा से
 विवाह के पल्ले का मोहन।^१

इस प्रकार बा० छाल पति - पत्नी को एक दूसरे के सखीगी रूप में ही देखता चाहते हैं। उनके अनुसार पति-पत्नी को एक दूसरे पर बराबर का अधिकार है। जब तक यह दोनों आपस में मिलकर जागे बढ़ें तभी तक यह समाज सुखमय बना रहेगा। अन्ततः गौरा की गौर मोहन के बीच सम्झौता करवा डी देते हैं।

--- बाबो देखो --- देखो, सब लोग मोहन को, मोहन की गौरा को।^१

- ⑤ नारी स्वतन्त्रता : आज के वैज्ञानिक युग में नारी पुरुषों के समान ही स्वतन्त्र है। वह केवल घर की चारदीवारी में ही बंकी नहीं रहना चाहती है। पुरुष वर्ग की उसे स्वतन्त्र छोड़ने की उत्सुक है।

कविता : स्त्री घर में रहती है।

गौतम : दुनियाँ वही बाहर है।

कविता : उसकी दुनियाँ यही है।

गौतम : किसी कहा।

कविता : किसी ने नहीं, यही उसका स्वभाव है।

गौतम : तुम्हें अब भी रोना।^२

१- ठंकाकाण्ड, पृ०- ७५

२- कर्कस्यु, पृ०- १६

⑫ विवाह : सम्बन्ध में नवीनता : विवाह के सम्बन्ध में भारतीय

संस्कृति की यह विशेषता रही है कि एक जाति का विवाह उसी जाति में हो सकता है। नाटक 'केव से पल्ले' में जमुना बेटी अपनी को उस व्यवस्था से टूटकर भी अपनी बेटी के लिए उस व्यवस्था को सम्पन्न करने के लिए जान देने को तैयार है।

जमुना : नहीं दीवान साहब, ऐसा नहीं, मैं उसका जीवन बहुत पवित्र देखना चाहती हूँ। अपनी ही गोत्र में उसकी शादी होगी नहीं तो मुझ सीधे मरक में जाना होगा।^१

आधुनिक परिवेश में विवाह-सम्बन्ध की पूर्ण विचारधारा में परिवर्तन हो रहे हैं। डा० लाल बानी बधिकार नाटकों में जैसे- (नयी इमारतें, दर्पण, परत के फेड़े आदि।) नवीन परम्परा से रंगे हुए मिलते हैं। नाटक 'नयी इमारतें' में 'डाक्टर झापा' किसी की सलाह में अपनी बेटी रीता व गीता का विवाह सुनील के साथ करना चाहते हैं। उनके लिए, भारतीय संस्कृति (गोत्र - जाति विचार) कुछ नहीं है। मात्र वार्षिक कारण स्पष्ट है। यही आज के नवीन समाज की विशेषता है।

‘ फत के फेड़े ’ नामक नाटक में जंबलि मदन के साथ पिता

१- केव से पल्ले, पृ०- १००

पिता की अनुमति के बौर चली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध स्थापना में पिता की सर्वोच्च भूमिका में हाथ ली हुआ है। अब प्रत्येक फा (लड़का - लड़की) इस सम्बन्ध स्थापना में स्वतन्त्र हो जाता या रहा है। और पितृपता तड़प रहा है-

राणीध : इस तूफानी उलट में मेरी बंजी न जाने कहाँ होगी ? इस घुप बंधे में उसे रास्ता नहीं दिखता होगा ----- मैं तुझे इस बिड़की से पुकारता हूँ बंजी। चली जा मेरी बेटो --- ।^१

- ② जातीय संस्कार : इस सामाजिक तथ्य को खो लीग स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार के समाज में जीव पैदा उसी प्रकार का व्यवितत्व धारण करेगा। यथा भारतीय जातीय संस्कारों में फल प्राणिशास्त्रीय व्यवित अपनी जाति के अनुसार ही व्यवितत्व धारण करेगा। नाटक "कैव से पछी" में बमुना ऐसी विशेष रूप से जातीय व्यवस्था की धिमायति प्रति ल होती है :

सुवेमार : --- बागर --- तुझे बूझ मालूम है कि बमुना ने सीता के मोचन का प्रबन्ध क्यों किया है (क्योंकि वह प्राण्य की लड़की है) ।

बागर : जी हाँ, माया जी तो कहती थीं कि मैं अपनी

बेटी को बेचरम नहीं होने छूँगी ।^१

नाटक 'रक्त कण्ड' में भी डा० छाल ने व्यक्ति, समाज एवं व्यक्तित्व के बीच सम्बन्ध को पूर्णरूपेण स्वीकार किया है ।

'कण्ड' के माध्यम से वे अपनी विचार प्रस्तुत करते हैं-

कण्ड : समाज और व्यक्ति दोनों उत्तरें जल - जल नहीं है । जीवन समाज और व्यक्ति ये तीनों उसी प्रकार हैं जैसे हमारी एक ही सवा में शरीर, प्राण और आत्मा ।^२

डा० छाल के नाटक 'लंकाकाण्ड' का मोहन अपनी शराब पीने का कारण अपनी पिता द्वारा दत्त सामाजिक परिवेश को देता है ।

मोहन : मेरे साथ पक्का विश्वासघात मेरे बाप ने किया ।

मह लोगोंने को घर जुठाकर धूँस देता था । तुम शराब नहीं पीता था पर लोगोंने को अपनी साथ से पिछाता था----- जिसका पिता ऐसा लोगा उसका बैठा क्या लोगा ।^३

१- केव से पल्ले, पृ०- ११२

२- रक्तकण्ड, पृ०- ७४

३- लंकाकाण्ड, पृ०- ११- १४

⑨ पुरुष प्रभावता : नारी के सम्मान का प्रश्न : इस भारतीय समाज

में लड़की होना बलिदान बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति बेटे से ही बल्यधिक प्यार करता है। एक मां पैकड़ी लड़कियां होने के बावजूद अपने जीवन उद्देश्य की प्राप्ति में अपने को अफसूस के समझती है। डा० ठाठ के नाटक 'सुनह लीगी' में एक स्त्री जिसके पास कोई भी सम्मान नहीं है, 'बानन्द' उसे एक बच्चा (लड़की) (जो मनाड़ी में पड़ा था) देता है। वह उसे लड़की मानकर बस्ती कर कर देती है।

बानन्द : क्यों मां ! बाप बच्चे से दूर क्यों बड़ी गयीं।

वीरत : सब बातों के साथ-साथ यह लड़की भी तो है।^१

इसके साथ ही क्वीन विचारवारा का पीछा व्यक्ति जनमानस की बान्धीकृत करना चाहता है। वह चाहता है कि नारी कम से कम सम्मान मिले। 'नाटक' सुनह लीगी' में डा० ठाठ ने इस नई सुनह की कल्पना की है कि नारी भी सम्मान इस समाज में रह सके।

बानन्द : (मिड़मिड़ाकर प्राचीन स्वर में) मैं हाथ जोड़ता हूँ मां। उन सब बातों की मूढ़ बाझी सिर्फ यही उलना याद रहित कि यह एक पवित्र आत्मा है निष्कलंक। न इस पर कभी किसी जाति की हाथा है, न किसी संस्कार की सीमा----- उसे अपनी गौरव में सरणा दो मां। यह अपना नन्हा हा

साथ जोड़कर काफी जीवनवान मांग रहा है ।^१

इस प्रकार डा० ठाऊ इस पुरुष प्रधान समाज से नारी के सम्मान बचकार के लिए प्रयत्नशील है । यह उचित ही है कि प्रत्येक समाज को इस विषय को दूर कर देना चाहिए, तभी सम्पूर्ण विश्व सम्यक् हो सकता है ।

डा० ठाऊ के ' बंवा कुआँ, ' तीता - मैना, ' ' राम की छड़ाई ' जैसे नाटक प्राचीन समाज का प्रदर्शन करते हैं । प्राचीन सामान का प्रदर्शन करते हैं । प्राचीन समाज व्यवस्था केती की इसका साक्षात्कार ये नाटक कराते हैं । साथ ही दूसरी तरफ ' रातरानी, ' ' करक्यू ' ; जदि नवीन व्यवस्था के परिचायक हैं । ये नवीन प्रसुति-मूलक नाटक नवीन समाज बनाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । साथ ही विवेचन का भी कावे उत्तम रूप से करता है ।

(२) समाजीकरण : परिवार स्नेह : समाजीकरण की प्रक्रिया

सर्वप्रथम परिवार से ही प्रारम्भ होती है । प्राणीशास्त्रीय जीव का सर्वप्रथम उद्भव एक परिवार में होता है । परिवार में उसके माता-पिता स्वयं बन्धु बान्धव होते हैं । बच्चे को इन सभी लोगों से विशेष प्रकार के व्यवहार प्राप्त होते हैं । माता - पिता का प्यार बच्चे को बहिरवत् रूप से बाह्यनिर्गमित मिले रहता है । माँ की गोद में पड़ता हुआ

बच्चा बोक प्रकार की छिड़ारें करता हुआ प्राप्ति करता है। 'संत के पीछे' नामक नाटक में डा० छाल ने पिता और पुत्री के बीच एक बस्तुतः प्यार की मलक को दिखायी है।

राजीव : (प्यार से पाच बाकर) ओ मेरी छाली !

तू मेरी नन्की सी केटी तो है ।^१

यदि प्यार - छुटार उस प्राणिशास्त्रीय जीव को जीवित रखने के लिए जति आवश्यक है। व्यक्ति जिस प्रकार व्यक्ति उग्र को प्राप्त होता है - वैसे समाज के गुणों को सीखता जाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार समाजीकरण का प्रथम स्वयं स्वयं आधार है। डा० छालने नारायण छाल ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। नाटक 'बुद्ध होना' इस तथ्य को प्रस्तुत करता है। बानन्द और चेतन रास्ते में गुजरते हुए एक मन्दात शिशु को प्राप्त करते हैं। बानन्द उस बालक को गोद में उठा लेता है। चेतन इस बात को बुरा मानता है। पर बानन्द इस जीव की मरणा स्वयं स्वयं मृत्यु की कुर्वना को समझ रहा है। वह कहता है कि बच्चा जन्म से केवल एक रक्त और मांस का छोछड़ा होता है। सभी गुण तो उसे समाज से ही प्राप्त होते हैं। इसी कारण वह मां से हाथ जोड़कर इस बच्चे की रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है।

जानन्द : (निङ्गिड़ाकर प्राचीन स्वर में) मैं हाथ

बोड़ता हूँ माँ । उन सब बातों को भूल जाइये

सिर्फ यही स्तना याद रखिये कि यह एक पवित्र

वात्मा है । निष्कर्षक ----- यह अपना नन्हा-सा

हाथ बोड़कर बाकी जीवनदान माँग रहा है --- ।^१

(ई) सांस्कृतिक पर्यावरण : नारी की निर्मिता-भारतीय समाज में

स्त्री की बहुत ही कमनीय वसा रहि है । डा० छाल विशेष रूप से

स्त्री जगत से परिचित दिखाई पड़ते हैं । सांस्कृतिक पर्यावरण की बात

करते हुए डा० छाल ने भारतीय समाज में पति - पत्नी के सम्बन्धों की

बर्णना की है । भारतीय समाज में नारी को एक विशेष पर्यावरण में

पाला जाता है । उसे पति से निम्न रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की

जाती है । साथ ही उसे वही प्रकार के गुण सिलार जाते हैं । नाटक

“ नवी हमारत ” में गीना की केन्द्रव्यय से डा० छाल ने स्त्री जगत की

मानसिकता को व्यक्त किया है ।

गीना : माफ की बिस्मा यह सब बाहरी प्रतिक्रिया है-----

लेकिन स्वयं तुम्हारा खूब नहीं है गीता । अब देख

मैं जन्म से ही बीरव की सिलाया की जाता है ---

जिताईं फुटाईं जाती है कि बोरस कमबोर है,
सहजकी सता उसका सीन्धव है, पुरुष उसका ईश्वर
है--- बोर बोरस का बड़ा कोई अस्तित्व नहीं है ।^१

(१०) ग्रामीण संस्कृति : प्राकृतिक शक्तियों की पूजा : मार्त्तन्ध

ग्राम- प्रधान देव है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरी के अतिरिक्त
गर्वा में रहती है। इसी कारण मार्त्तन्ध में दो प्रकार की संस्कृति
पायी जाती है---नगरीय और ग्रामीण। ग्रामीण जनमानस देवी-
देवताओं के साथ प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा करता है। नाटक
" कश्मीर की घाटियों में " मिछम नदी का जन्म दिन मनाये का वर्णन
है, जो हमारी ग्रामीण संस्कृति की उपज है।

जीवन : ----- इस बार रैसम भी खूब हुई है। हाँ कह

मिछम नदी का जन्म दिन है न काका ?

बुढ़ा : हाँ बेटा। अब हम मिछम का जन्मदिन बड़े बोरों
से मनायेंगे ।^२

(११) दैनिक समाज : प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। उस

समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करता है। दैनिक समाज

१- नदी हमारतें, पृ०-११५

२- कश्मीर की घाटियों में, पृ०- ६

एक विशिष्ट समाज है। इस समाज पर देश स्वम् प्रशासन का बोझ रहता है। प्रत्येक सैनिक समाज राजसम्मान को स्वीकार करता है। इसके साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ इसका पालन भी करता है। यहां पर डा० छाब ने इसी एक दृढ़ प्रतिज्ञा समाज की रचना की है।

पुराण : (सम्हालता हुआ) यह नहीं होगा !

कभी नहीं

यह असम्भव है !! (राजमाता को झुकाता है)

सुधि में जाओ राजमाता

मेरे रक्षा तुं कब

चरणों में तुम्हारे

प्रतिभुत हो रहा हूं

राजमाता

यह नहीं होगा --- ।^१

राजकर्म स्वम् राजसिंहासन की रक्षा करना सैनिक समाज का परम कर्तव्य होता है। उपर्युक्त उद्धरण में 'पुराण' इसी कर्तव्य के प्रति बाल्या स्वम् विश्वास व्यक्त कर रहा है। वह राजमाता के समक्ष कथन देता है।

समाजशास्त्रियों की धारणा है कि प्राणिशास्त्रियों की

जिस प्रकार के समाज में व्यवस्थित होता है, उसी समाज का व्यक्तित्व, वैशम्यता, संस्कार आदि को धारण कर लेता है। वह अपनी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी भारतीय समाज में फौजी व्यक्ति को पारिवारिक समाज में रूढ़ दिया जाय, तो भी वह अपने मूल संस्कारों (भाषा, रस-रस --- ।) को कभी भी मूल नहीं सकता है। डा० ठाकुर ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने अपने नाटक 'पंच पुत्र' में एक मछली का उपाख्यान दिया है। प्रारम्भ में वह मछली एक छिछे के टब में पाली जाती है। मछली को जाने पर उसे एक ताछाव में डोढ़ दिया गया। मछली को सीमा तो उस टब के छिछे की छेदार की थी। उसी सीमा में फौजी मछली जीवन पर्यन्त उसी घेरे की सीमा को स्वीकार कर लेती है।

बाबा : उस मछली वैसी घटना जो एक छिछे के टब में कैद कर दी गयी थी। कई बार चिर फटकने के बाद उसकी समझ में आया कि यह छिछा पानी नहीं है। बाद में उसे एक ताछाव में डाल दिया गया लेकिन उसे यह सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि यह छिछा नहीं पानी है। और बाप एक छोटे से बाघी में ही बचकर छाने लगी।^१

इस प्रकार निष्कर्षित: यही कह सकता हूँ कि संस्कृति,
 समाज स्वम् व्यक्तित्व का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है। वर्तमान
 समय में हमारी संस्कृति अवलोक के स्तर से गुजर रही है। इस पर
 पाश्चात्य ज्ञान का प्रभाव जबर करता दिखायी पड़ रहा है। डा०
 छाल की मारतीय स्वम् पाश्चात्य संस्कृति के सामंसेय को लेकर
 विशेष रूप से प्रयत्नशील है।

नन्दन वन्दन

काष्ठम् अध्याय—

व्यक्ति तथा समाज

वास्तु का यह कल्प पूर्णतः सत्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें अपने साथियों के साथ सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करने की क्षमता पायी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अपने साथियों के साथ सामान्यतः सहयोग करता हुआ सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, वह या तो केवला है या फिर पशु। मनुष्य का प्रारम्भ से लेकर आज तक का इतिहास बताता है कि वह समूह या समाज में ही रहता आया है, सामूहिकता उसका विशेष गुण है। वास्तव में व्यक्ति की समाज के बिना और समाज की व्यक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव जीवन के प्रमुख दो आधार हैं :

(१) प्राणीशास्त्रीय आधार

(२) सामाजिक आधार

वन्ध के समय आठक एक प्राणीशास्त्रीय कड़ाई मात्र होता है। वह अपने समाज, संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज, प्रथा, परम्परा, मूल्य, आदर्श प्रतिमान आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता है। वह सब कुछ वह बन्ध लोगों के साथ रहकर, सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करके, उनके साथ सामाजिक बन्धः प्रिया करता हुआ समावीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति को समाज के बीच बन्धित

सम्बन्ध पाया जाता है ।

वास्तव में ऐसा वाय तो मनुष्य की सामाजिक प्रकृति उसकी मौलिक विशेषता है । यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि मनुष्य किस-किस दृष्टि से एक सामाजिक प्राणी है । किस दृष्टि से हम समाज से सम्बन्धित और किस दृष्टि से समाज हमसे सम्बन्धित है । हम समाज पर किस प्रकार निर्भर हैं । इन सब प्रश्नों के मूल में एक ही प्रश्न है और वह है— व्यक्तित्व का समाज के साथ क्या सम्बन्ध है ?

व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद पाया जाता है । प्रशिद्ध दार्शनिक हाब्स, टाक, रूसो ने सामाजिक सम्झौते के सिद्धान्त पर अपना मतलब प्रकट किया है ।

(२) सामाजिक सम्झौते का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था । वह प्रकृति पर बाधित था और उसी की सहायता से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था । इस अवस्था में जनसंख्या के बढ़ने स्वयं स्वामित्व की भावना के पैदा होने के परिणाम स्वरूप व्यक्तिमायिता की प्रतीक्षात्मक भावना । इस प्रकार एक समुह (जविक भूमि का स्वामी) कीर्तव्य, (कम भूमि का स्वामी निर्धन वर्ग) की भावना में बट गया । अधिकार छिन्ना के कारण लोगों में संघर्ष की भावना

पेदा हो गयी। इसी के अनुसार ऐसी स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने एकत्रित होकर सम्मेलन किया। इस सम्मेलन के अनुसार प्रत्येक के स्वतन्त्रता की रक्षा की बात की गयी। इसके आधार पर ही निर्मित व्यवस्था को ही समाज कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति ने कामकाज कर अपनी स्वतन्त्रता स्वयं शांति के लिए समाज की स्थापना की।

(2) साधक्यी सिद्धान्त

दूसरा सिद्धान्त 'साधक्यी सिद्धान्त' है। यह समाज से पृथक् व्यक्ति का अस्तित्व नहीं मानता है। जो कुछ है वह समाज ही है व्यक्ति तो उसका एक कोष्ठ ( ) मात्र है। यथा शरीर के अंगों के साथ रहने से ही अस्तित्व है उसी प्रकार मनुष्य का समाज के साथ।

(3) सामूहिक मन का सिद्धान्त

तीसरा सिद्धान्त 'सामूहिक मन या मस्तिष्क का सिद्धान्त' है। सिद्धान्तों के अनुसार व्यक्ति के मन या मस्तिष्क के समान समाज का भी एक मन होता है जिसे सामूहिक मन कहा गया है। जैसे व्यक्ति अपनी छिर चौबटा है उसी प्रकार सामूहिक मन पूरी समाज के लिए चौबटा है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति के मन या मस्तिष्क का 'सामूहिक मन'

से पुष्ट कि कोई महत्व या अस्तित्व नहीं स्वीकार किया है। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार समाज स्वयं ही एक मन है, एक ऐसा मन जो उसके सभी सदस्यों में सामान्य है।

समाजशास्त्रियों की चारणा है कि तीनों सिद्धांत अपूर्ण, अध्रमाणिक एवं दोषयुक्त हैं। इनके आधार पर व्यक्ति व समाज के सम्बन्ध को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति और समाज के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। एक को दूसरे से पुष्ट नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति के बिना समाज की और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों में पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है।

(४) व्यक्ति और समाज के बीच सम्बन्ध (पारस्परिक निर्भरता)

व्यक्ति और समाज दोनों ही पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना प्रकार के बिना सेना की कल्पना नहीं की जा सकती, विधायी के बिना कानून, उसी प्रकार व्यवस्थाओं के बिना समाज की भी कल्पना नहीं की जा सकती है।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तियों का ही महत्व है और परिवार और समाज का कुछ महत्व नहीं है। व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है इन दोनों में केवल दृष्टिकोण का अन्तर है। यदि हम सामाजिक जीवन की भिन्न-भिन्न स्तरों पर विचार करते हैं तो यहाँ हमारा अर्थ व्यक्ति से है और यदि विभिन्न स्तरों से निर्मित सम्पूर्ण सामाजिक जीवन पर विचार करते हैं तो उस समय हमारा अर्थ समाज से है। व्यक्ति और समाज के बीच सम्बन्धों को समझने के लिए हम सर्वप्रथम देखें कि व्यक्ति पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है और पुनः संस्कृति का निर्माणकर्ता ~~कौन~~ व्यक्ति, समाज को कैसे प्रभावित करते हैं।

(4) व्यक्ति पर समाज का प्रभाव

व्यक्ति की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने के लिए मैकावर व डेल ने तीन आधार पर सिद्ध की है। प्रथम समाज से पुष्क रूढ़िवादी बच्चों (कमला और अमला, बालक अन्ना, स्वाकेला, राम, मेडिना) के उदाहरण द्वारा सिद्ध किया है कि समाज के बिना मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता है, वह केवल पशु के समाज के बना रहता है। द्वितीय व्यक्ति के आत्म (Self) का विकास समाज से ही होता है।

जात्म का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के स्वयं के प्रति और उसके प्रति दूसरों के क्या विचार हैं। दूसरे उसके प्रति क्या सोचते हैं, क्या विचार बनाते हैं। इनकी विचारों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में धारणा बनाता है। मनुष्य जात्य के विकास के कारण ही एक पशु से सामाजिक प्राणी बनता है। मनुष्य अन्य जीवों के साथ रहकर, विभिन्न समूहों का सदस्य बनकर समाज में व्यवहार करना सीखता है। यही वह ज्ञान पाता है कि उससे किस प्रकार के व्यवहार की वांछ की जाती है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह परिवार में बड़ों का अनुसरण करता है और उनके ही तरह की मुश्किल निपटने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार अन्य जीवों के बीच ही वांछ का जात्म विकास होता है। समाज के बिना सामाजिक प्राणी बनना असम्भव है।

तृतीय आधार व्यक्ति की सामाजिक विरासत पर निर्भरता है। वास्तव में मनुष्य सामाजिक विरासत की देन है। सामाजिक विरासत के साथ हमारा सम्बन्ध जीवन के बच्चे के साथ सम्बन्ध से भी अधिक घनिष्ठ है। सामाजिक विरासत के आधार पर ही हमारे विश्वास, मूल्य, प्रवृत्तियाँ आदि बनते हैं। इसी के आधार पर हम अपने समाज की परम्पराओं, प्रथाओं और वांछना सम्बन्धी नियमों से परिचित होते हैं।

व्यक्ति की उचित - अनुचित की धारणा भी सामाजिक विरासत के आधार पर बनती है। हम बात जो कुछ जानते हैं, जो कुछ हमारी संस्कृति है, जो कुछ संवित ज्ञान है, वही तो हमारी सामाजिक विरासत है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के विकास में समाज का बहुत योग है, समाज व्यक्ति को ज्ञात रूप में प्रभावित करता है।

(छ) समाज पर व्यक्ति का प्रभाव

बिना प्रकार समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति के बिना, समाज का अस्तित्व सम्भव नहीं है। मनुष्यों के बीच ही सामाजिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं और समाज का निर्माण होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के कारण ही एक दूसरे के सम्पर्क में होते हैं, आपस में अन्तःक्रिया करते हैं और सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण करते हैं। ये सामाजिक सम्बन्ध ही तो समाज के आधार हैं। व्यक्ति संस्कृति का निर्माता है। अपनी विनित्य-मन अनुभव स्वप्न प्रत्यक्ष के आधार पर संस्कृति का विकास किया है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। कौन-सा समाज कैसा होगा, यह प्रमुखतः उसकी संस्कृति पर ही आधारित है। जिस संस्कृति

का भीतिभाव की तरफ मुकाब होना वह समाज उत्पन्न की बटिल होना । इसके विपरीत जिस संस्कृति का बध्नात्मभाव की तरफ मुकाब होना वह उत्पन्न की सरल होना । समाज का स्वरूप बहुत कुछ माना में संस्कृति पर निर्भर करता है, जैसे-वैसे किसी समाज विशेष की संस्कृति बदलते जायेंगे वैसे-वैसे वह समाज भी परिवर्तित होता जायेगा ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ व्यक्ति के लिए समाज आवश्यक है वहाँ समाज के लिए व्यक्ति की समान रूप से आवश्यकता है । दोनों में पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है । एक के बिना दूसरे का कोई लयी नहीं है ।

छा० छल के नाटकों में व्यक्ति और समाज

व्यक्ति और समाज का अस्तित्व परस्पर सापेक्ष है । एक के बिना दूसरे का अस्तित्व किसी भी परिस्थिति में स्थिर नहीं रह सकता । कुछ समाजशास्त्रियों की धारणा है कि समाज की व्यक्ति का निर्माण करता है । कुछ के अनुसार व्यक्ति की समाज का कृषन करता है । दोनों पक्ष अपनी-अपनी सिद्धांत की दृष्टि के लिए प्रमाण देते हैं । वैसे धीरे-दृष्टिकोण से व्यक्ति की महत्वपूर्ण है । क्योंकि वैसे व्यक्ति होने वैसे ही समाज होगा, और संस्कृति को मोड़ भी व्यक्ति

क्षी देता है। समाज में एक विशिष्ट संस्कृति स्वयं सभ्यता का दर्शन होता है। इस सभ्यता और संस्कृति के पीछे व्यक्ति का ही हाथ होता है। प्रथा, परम्परा, लोकनैतिक- विधान का निर्माणकर्ता व्यक्ति ही है। व्यक्तियों द्वारा जनमत से बनाये गये रास्तों पर ही समाज को चलना होता है।

समाज पर व्यक्ति का प्रभाव : नवीन समाज बनाना का उपक्रम:

डा० लक्ष्मीनारायण ठाठ एक सशक्त नाटककार होते हुए समाज के कर्ता हैं। उनका प्रभाव व्यक्तित्व निर्माण के साथ ही साथ समाज-निर्माण की तरफ बँधिका है। उनके नाटकों के कथानक प्राचीन समाज के उत्थ के बाजार पर नवीन समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं। उनके नाटक पारिवारिक संगठन से लेकर, ज्ञान- पान, रक्त-सहज, वैजृष्णा, विवाह, पति- पत्नी सम्बन्ध, बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में नवीनता के परिचायक दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे परिवार के समर्थक हैं जिसमें पति - पत्नी स्वयं बहिर्वाहक सम्पत्ति के बन्धे हैं।

डा० लक्ष्मीनारायण ठाठ ऐसे परिवार के समर्थक हैं जो प्रेम विवाह के उपरान्त स्थापित होते हैं। साथ ही डा० ठाठ ने प्रेमपूर्ण

प्रसवों के उपरान्त ही उत्पन्न बच्चे को भी मान्यता प्रदान करते हैं।

ये जैसे वैवाहिक कर्मकाण्ड के समर्थक हैं जिसमें माता-पिता की भूमिका न होकर केवल छठके - छठकी ही विशेषता बना करते हैं। 'फल' के पीछे 'नामक' नाटक में पिता अपनी पुत्री के (प्रेम विवाह के उपरान्त) बहने जाने के बाद रीति - रीतें अपनी भेज ज्योति की लौ बैठते हैं। यह भेज ज्योति को तिरौंछित करना क्या उनके अस्तित्व का भिन्न नहीं है। साथ ही, नाटककार बच्चों के ऐसे पाठन - पोषण की चर्चा करता है जिसमें माता - पिता की भूमिका न होकर नौकर-नौकरानी की भूमिका दिखाई पड़ती है। डा० छवि नारायण ठाठ स्त्रियों की आर्थिक रूप से स्वतन्त्र करने के पक्ष में हैं। उनके नाटकों में स्त्रियाँ गारमैन्ट कम्पनी की स्थापना करती हैं, कार्यालय में नौकरी करती हैं आदि। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि डा० ठाठ व्यक्ति के महत्व को समाज की बेपनाह अधिक स्वीकार करते हैं। डा० ठाठ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए नवीन समाज की रचना करने के पक्ष में हैं।

व्यक्ति का महत्व : व्यक्ति के द्वारा ही प्रथा, परम्परा, रीति -

रिवाज का निर्माण होता है जो समाज में आसूत परिवर्तन का कारण बन जाती है। नाटक 'रक्त कण्ठ' में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को संस्कारित करने के उपक्रम को प्रस्तुत किया गया है। कण्ठ कहता है कि

व्यक्ति, व्यक्ति के जीवन में माग्य, वासि, फूट का बीज डालकर उसके क्रियाकलापों को प्रभावित किये हुए है।

रक्त कण्ड : देख है, हम, तुम, ये सब छीन यहाँ की
 बैठा लिख करीब अस्सी लाख जनता ----
 जिसके रक्त में इतिहास ईश्वर की मरली का,
 माग्य का, वासि और फूट का बीज डाल
 गया है।^१

पुनः इसी नाटक में 'कण्ड' 'अस्त्य' की फौज में एक ईमानदार अफसर बनाने के लिए बीच रखा है, जो दूसरी ओर महावीर अपनी धैर्य की यह कसर उसका लपट कर देता है :

(महावीर) : नहीं यह किसी के नौकरी क्यों करेगा ?

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज से ज्यादा व्यक्ति का ही हाथ है। डा० ठाठ ने पुष्टि की है कि समाज के बारे में डा० ठाठ का कथन है कि उन्हें प्रारम्भ से ही ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है कि उसके अन्दर ऐसे गुण पैदा किये जाते हैं कि पति की यह समान न मानकर उसे हलक मानें। साथ ही, पुष्टि की है कि समाज में अपनी साथ - साथ जाने

१- रक्त कण्ड, पृ०- २१

२- - इसी - पृ०- २५

नहीं बढ़ने दे रहा है ।

मीना : माफ कीजिए, यह सब बाहरी प्रतिक्रिया है-----

लेकिन स्वयं सुनकारा कबूर नहीं है मीना । -----

जब देश में अन्ध है तो भारत को दिखाया जाता

है----- कितने पड़ायी जाती हैं कि भारत कमजोर

है, सक्षमता उसका अभाव है, पुरुष उसका

हैबर है----- भारत का जल कोई अस्तित्व तो

नहीं है----- ।^१

इसी प्रकार साब - पान, रक्त - सक्त, बाकिराब बादि
का निर्माण कहां समाप्त न होकर व्यक्तित्व तो है । नाटक ' केव है
पहले ' में शिवान और सागर की भाँ का वक्तव्य प्रस्तुत है ; जमुना की
अपनी बेटी की हाथी किसी उच्च प्राण्य के यहां तो करना चाहती है ।
साथ ही उसे अन्य बातों के यहां मौखन भी नहीं करने दे रक्ते हैं ।

सुवेदार : सागर ----- तुमने सब माहम है कि जमुना ने

सीता के मौखन का प्रत्यक्ष ज्ञान किया है ।

(क्योंकि वह प्राण्य की छद्मि है)^२

जमुना : नहीं शिवान साहब ऐसा नहीं, मैं उसका जीवन

१- मयी उमारत, पृ०- ११५

२- केव है पहले, पृ०- ११२

बहुत पवित्र पैराना चाहती हूँ। अपनी ही गोत्र में
उसकी शादी होगी नहीं तो सीधे नरक में जाना होगा^१।

व्यक्तिवादी समाज का उदय : तलाक : वायुनिक हिन्दू समाज में

व्यक्ति को एक ही पत्नी रखने का अधिकार प्रदान किया गया है।
पर वास्तविक नव-धर्मपति के हाथ की पहली स्त्री चुकी ही नहीं कि तलाक
की बात बीठों पर जा जाती है। यह प्रथा समाज में एक मयंकुर रीति के
रूप में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही है। इस प्रकार प्राचीन समाज
(एक पत्नी समाज) इस मायना को रीति में अवकाश छिद्र हो रहा
है। पति-पत्नी अपनी - अपनी स्वतन्त्रता की गुहार लगाये हुए हैं।
पत्नी - पति के अधिक नहीं रहना चाहती है। पति अपने पुराने उखुलों
की झोड़ना नहीं चाहता। अब टकराव सम्भव है। यही तथ्य डा०
रुचिरनारायण ठाकुर ने अपने नाटक 'मोहिनी कथा' में प्रदर्शित किया
है। 'मोहिनी' 'मोहादास' के पुत्र 'कपूर' की प्रथम पत्नी है।
वह कपूर के साथ नहीं रहना चाहती है, और स्वयं 'कपूर' को पत्र
देकर कपूर की से तलाक़ानामा पर हस्ताक्षर करने की कहती है। इस
तथ्य को कपूर की भी स्वीकार कर लेते हैं।

कपूर : मोहिनी की यही इच्छा थी कि वह मुझसे अब सदा अलग रहे। उसने मुझे जब साफ लिख दिया था कि मैं तुम्हें 'ठाकुरी' चाहती हूँ— तो मुझे यह रास्ता ढूँढ़ना पड़ा (रुककर) वह उसी की इच्छा थी, वह उसका वांछित सत था ।^१

तलाक हो जाने के उपरान्त दोनों एक दूसरे को 'कांग्रेचुलैसन्स' देने भी जाती है। 'सीता' 'कपूर' की दूसरी पत्नी है। 'महेन्द्र', 'मोहिनी' के दूसरे पति हैं। 'महेन्द्र', 'मोहिनी' के साथ कपूर के घर बाते हैं-----

गंगाबास : (उठकर) बाबो बेटा ! यह है सीता-----

वधू बाबो बेटा, प्रणाम करो----- देखो !

मोहिनी बेटा बायीं हैं (मोहिनी बढ़कर सीता के प्रणाम लेती है)

महेन्द्र : इन्हीं से मिस्टर कपूर का लैजिमेन्ट हुआ है ? ---

नमस्ते --- (कांग्रेचुलैसन्स ।^२

यहां पर सामाजिक संस्कृति को बदलने का कार्य स्वयं नारी व्यक्तित्व ही कर रहा है। यह साफ - साफ स्पष्ट है कि संस्कृति

१- मोहिनी कथा, पृ०- ११२

२- - वही - पृ०- २२४

समाज की जान होती है, पर जब संस्कृति का ही नव-निर्माण हो रहा है तब समाज का निर्माण होना सम्भव है। आधुनिक समाज विशेष रूप से परिवर्तनशील दिखाई पड़ रहा है। समाज के रीति-रिवाज, प्रथा, परम्पराएँ सभी बचक रही हैं। बिना प्रकार के व्यक्ति हमें उसी प्रकार का समाज होता है। समाज ही व्यक्ति को पूर्णता नहीं प्रदान करता, व्यक्ति ही समाज को पूर्णता प्रदान करता है। यदि उदार विचारधारा के व्यक्ति एक स्थान पर निवास करने लगते हैं तो उदात्ताधी समाज का निर्माण होता है। मौक्तिकाधी व्यक्तित्व उमरने लगता है तो अट्टि समाज का निर्माण होता है।

मौक्तिकाध की प्रधानता : स्वाधीनता और अज्ञान : यही मार्क्सवादी

जहाँ पर कृत्रिम दुनियाँ की बाणी का आघात होता था, एक ही राजा सभी प्रजा का ईश्वर समान पिता था। उसी मार्क्सवादी में मौक्तिकाधी विचारधारा बढ़ने के कारण अत्यन्त छीन, माया, अपराध का बाहु बढता चला जा रहा है। इस वास्तविक धरती पर लोभी, बहंकारी स्वार्थी, निर्भीक, निर्दयी व्यक्तित्व उत्पन्न हो रहा है। अतः यह स्पष्ट की स्पष्ट है कि जहाँ पर इस प्रकार के व्यक्ति निवास करेंगे, क्या उस व्यक्ति समूह को धातु समाज कहा जा सकता है? नहीं। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति की समाज की नींव है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण डा० लक्ष्मीनारायण ठाक के

‘यज्ञा प्रश्न’ नाटक में देखा जा सकता है। यज्ञा भीम के समस्त प्रश्न उपस्थित करता है। पर भीम स्वाधी सिद्धि में ही तत्पर दिखाई देते हैं। वे उसके प्रश्नों की परवाह न करके स्वयं ही उससे युद्ध करने लगते हैं और उनका व्यक्तित्व, स्वाधी, अहंकार के वशीभूत हो जाता है :

यज्ञा : मैं भी प्यासा हूँ ।

भीम : तो मैं क्या करूँ ।

यज्ञा : यही तो ।

भीम : तू माड़ में जा ।

यज्ञा : इतने स्वाधी क्यों ?

भीम : जब तुम दिखाता हूँ ।

यज्ञा : देख रहा हूँ ।

भीम : एक भगामड़ में रखाऊ ।

यज्ञा : इतने निरक्षी निमर्ष क्यों ?

यज्ञा : मैं के कलावा हर कोई शत्रु क्यों ?

भीम : मे, मैं हूँ ।

यज्ञा : मे, हम क्यों नहीं ?^१

इस प्रकार व्यक्ति की स्वायत्तता, वहांमात्र एक ऐसे समाज को उठाड़ फेंकने में है जो समरसता और भावुत्त्व से पूर्ण है। वायुनिक समाज पुनः स्वायत्त और मौक्तिकावाह के कारण अपनी प्रथम अवस्था (जंगली अवस्था) को प्राप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। इसका उपरदायित्व समाज पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर है।

व्यक्ति पर समाज का प्रभाव : व्यक्ति का समाधीकरण :

अब प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति ही सब कुछ है, समाज का अस्तित्व नगण्य है। यह तथ्य पूर्णरूपेण नहीं स्वीकार किया जा सकता है। समाजशास्त्रियों की धारणा है कि प्रारम्भ में जीव एक रक्त मांस का लोथड़ा ही होता है। यदि वह व्यक्ति समाज में दूर चला जाय तो एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता, यथा : कम्ला- बम्ला, रामू मेड़ियां बादि। एक सुसंस्कृत स्वम् सामाजिक प्राणी बनने के लिए बच्चे पर समाज की हाथा बति आवश्यक है। बच्चा माता - पिता का प्यार पाता हुआ धीरे - धीरे सामाजिक क्रियाओं को सीख लेता है। डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। नाटक " फर्त के पीछे " में " राजीव " इस क्रिया को सम्पन्न करते हुए कहता है :

राजीव : (प्यार से मास बाकर) वो मेरी लाइली !

तु मेरी नन्हीं सी बेटी तो है----- ।^१

डा० लक्ष्मीनारायण ठाठ समाज और व्यक्ति रूपी दोनों सचावों को कल - कल स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है । उनका कथन है कि समाज और व्यक्ति का सम्बन्ध उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर, प्राण और वात्मा का ।

कमल : समाज और व्यक्ति दोनों सचारे कल - कल नहीं हैं । जीवन समाज और व्यक्ति ये तीनों उसी प्रकार हैं, जैसे हमारी एक ही सत्ता में शरीर, प्राण और वात्मा ।^२

सामाजिक मूल्यों की कैद : इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जो भी व्यक्ति समाज के मूल्यों की अवहेलना करता है वह कुछ ही समय में अपने अस्तित्व को खारे में पाता है । धीरे - धीरे समाज उसके अस्तित्व को भित्ताने और अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है । इस प्रकार समाज का अस्तित्व भी व्यक्ति से कम नहीं माना जा सकता ।

डा० लक्ष्मीनारायण ठाठ ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया

१- पर्वत के पीछे, पृ०- ४५

२- रक्त कमल, पृ०- ७४

है। डा० ठाठ ने समाज की तुलना एक शीशे के टब से की है, और जीव की तुलना एक मछली से की है। मछली रुके जीव की समाज सीमा टब की शीशे की दीवारों है। अछी बार-बार बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसका चिर शीशे की दीवारों से टकराता है और पुनः वह टब के भीतर चक्कर लगाने लगती है। डा० ठाठ का कथन है कि शीशे की दीवारों उसके मस्तिष्क में सीमा का रूप धारण कर लेती है। इसके उपरान्त भी जब उसे ताछाव में डाल दिया जाता है तो भी वह उस दीवारों से बाहर नहीं जा पाती है। यही तथ्य सामाजिक प्राणियों के सम्बन्ध में भी लागू होता है। जो व्यक्ति प्रारम्भ है जिस समाज की संस्कृति में फँकर बढ़ा होता है, अन्ततः उसी के अनुरूप अपना जीवन-क्रम डाल लेता है। समाज भी एक प्राणिशास्त्रीय जीव की जैसी सामाजिक मूल्यों के अन्तर् में कर उसका व्यवस्थित निर्धारण करता है, बड़े होने पर भी वह जीव इस सीमा की छाँटकर बाहर जाने की कोशिश नहीं करता है। डा० ठाठ का वाक्य "पंचपुराण" "बाबा" नामक पात्र के माध्यम से इस तथ्य को व्यक्त कर रहा है :

बाबा : इस मछली जैसी बटना जो एक शीशे के टब में कैद कर दी गयी थी। कई बार चिर अछी के बाव
उसकी समझ में आया कि वह शीशे की दीवारों से नहीं है।

बाद में उसे एक ताछाव में डाल दिया गया, लेकिन
उसे यह सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि यह शीला
नहीं पानी है, और वह एक छोटे से वायरे में की चक्कर
छाने लगी। फिर टकराने का मय गहरे संस्कार की
तरह हमारे दिमाग में छा जाता है।^१

मानस के जीवन में सामाजिक मूल्यों का महत्व कम नहीं है।
सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति अपने को समाज में सुचारु रूप
से स्थापित करता है। सामाजिक मूल्यों के द्वारा ही व्यक्तियों का
महत्व ज्ञात किया जा सकता है। सामाजिक मूल्यों को समाज से बाहर
रखकर नहीं समझाया जा सकता है, जिसका प्रमाण समाज से मुक्त रहे
व्यक्ति बच्चों के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है।

एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है या समाज। इस
सम्बन्ध में डा० छाउका मत है कि दोनों को एक दूसरे से मुक्त नहीं किया
जा सकता, एक के अस्तित्व के बिना दूसरे का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं
किया जा सकता। मेरी दृष्टि में व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को वैज्ञानिक
रूप प्रदान करता है और समाज उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करता है।

अतः दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।

अष्टमः अध्यायः

अष्टम अध्याय— सामाजिक नियन्त्रण—जनता, नेतृत्व

सामाजिक नियन्त्रण की अवधारणा का समाजशास्त्रीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक संरचना में पड़ता स्वयं समन्वय करने वाली शक्तियों के सम्बन्ध में बिना साहित्य रचा गया उसे सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्रों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। सामाजिक नियन्त्रण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया जाता है।

सामाजिक नियन्त्रण एक अन्य दृष्टि से भी आवश्यक है—मानव अपनी प्रकृति से भी स्वार्थी, व्यक्तिवादी, बरापक, उदात्त, हिंसक है, यदि उसकी इन प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं रखा जाय तो पूरे तरह स्वच्छन्द होड़ किया जाय तो समाज युद्ध-स्थल बन जायेगा व मानव का जीना कठिन हो जायेगा। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि समाज का निर्माण की "सामाजिक सम्बन्धों" एवं "नियंत्रण की व्यवस्था" द्वारा होता है। एक ही अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं है।

सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अनेक साधनों एवं अविकल्पों का सहारा लिया जाता है। यथा—
अधिकरण (Agencies) के रूप में परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएँ एवं अनेक संगठन वी प्रथाएँ, नियमों परम्पराओं आदि के लागू करने के

माध्यम हैं। जो नियन्त्रण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका बना करते हैं। इसके साथ ही स्वरूप जनमत, नैतृत्व, कानून आदि कार्य करते हैं। यहाँ पर जनमत और नैतृत्व का नियन्त्रण के रूप में प्रमुख भूमिका का अध्ययन करना है।

जनमत : वर्तमान युग में जनमत सामाजिक नियन्त्रण का एक सशक्त साधन माना जाता है। घर, आदिम स्वयं छोटी समारोहों में जनमत के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार पर नियन्त्रण रखा जाता है। किसी एक ही विषय पर समान रूप से रहने वाले लोगों के संगठित समूह को जनता कहते हैं और एक ही विषय से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त अपनी निर्णय को ही 'मत' कहते हैं। इस प्रकार 'जनमत' किसी विषय पर जनता के निर्णय को अभिव्यक्त है क्योंकि जनमत जनता का ही मत है। जब जनता के सदस्य किसी एक विषय पर वाद-विवाद करते हैं और उससे सम्बन्धित अपनी राय बताते हैं तो उसे जनमत कहते हैं। मूलतः जनमत का सम्बन्ध किसी समस्या या विषय से होता है। उस पर समुदाय के लोग जानकारी, वादविवाद के उपरान्त अपना मत प्रकट करते हैं। समाज विश्व परा में अपना अवधिक मत प्रकट करता है उसी को ही मान्य स्वयं चरितार्थ किया जाता है।

नेतृत्व : समाज की शक्ति संरचना में नेतृत्व का प्रमुख स्थान है। नेता ही राष्ट्रपति संघर्षों और शक्ति संरचना को जीवन, दिशा और प्रवाह प्रदान करते हैं। नेता की योग्यता व क्षमता पर शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग निर्भर करता है। प्रत्येक समाज की शक्ति संरचना में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं अथवा लोगों को ज़िम्मा देने के लिए प्रभावित करते हैं। नेतृत्व एक सार्वभौमिक स्वम् विस्वव्यापी घटना है। वहाँ जीवन है, वहाँ समाज है और वहाँ भी समाज है वहाँ नेतृत्व है।

“नेतृत्व” के लिए मूलतः चार विशेषताओं का होना अति-वावश्यक है। प्रथम नेता, द्वितीय अनुयायी, तृतीय परिस्थिति, चतुर्थ कार्य। नेता स्वम् अनुयायी सक्रिय प्राणी होते हैं। मूलतः नेता की अपनी अनुयायियों की भावनाओं का वाक्य होता है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में उनकी भावनाओं को प्रेरणा करता हुआ नेतृत्व संवाहन करता है।

आधुनिक कालीन भारत मूलतः “वर्ग” विभाजन के आधार पर चलावा जा सकता है। यह वर्ग विभाजन मूलतः “कर्म” के आधार पर ही हो रहा है। वास्तविक आधार के ज्ञान के फलस्वरूप आर्थिक स्वम्

पेशागत बाजार की विभाजन के प्रमुख केंद्र हो गये हैं। वर्ष सम्बन्धी कार्य करने वाली का अपना काम ही स्थान है। राजनीतिक संस्थाओं, वार्षिक, सांस्कृतिक बापि अपना - अपना प्रत्येक पक्ष में नेतृत्व संभाळे हुए हैं। प्रत्येक छोटी से ठीकर बड़ी संस्थारें अपनी नेतृत्व के अन्तर अपनी मापनाओं स्वम् क्रियाकलापों को अभिव्यक्त कर रही है। राजनीति में जन नेतृत्व, एम० कि०, एम० एल० ए० स्वम् अन्य स्थानीय नेतागण कर रहे हैं। वार्षिक समूहों में कार्य विज्ञान, गुरु, महन्त बॉरि हैं। वार्षिक संस्थाओं के अन्तर लोक प्रकार की वार्षिक स्वम् प्रीति पति लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं।

नेतृत्व का निर्माण मूलतः समूह (वर्ग) बुविधा के अनुसार ही किया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी - अपनी मापनारें किस प्रकार सरकार या सत्ता के सत्ता रह सकता है, अप्रत्याशित घटना ही है जिसके फलस्वरूप स्वस्थानि के अनुसार नेतृत्व स्वम् जन समूह का निर्माण होता रहता है। यही नेतृत्व का प्रमुख स्वम् सराफनीय कार्य है।

आठ ठाठ के नाटकों में सामाजिक नियन्त्रण

साहित्य और समाज का अभिन्न सम्बन्ध है। मूलतः साहित्य समाज का बहुत ही उपयोगी मित्र है। साहित्यकार का जन समाज में फैली

वर्तमानताओं, दुष्प्रवृत्तियों को देखकर स्वतः ही साहित्य कृमि के प्रति उत्सुक हो जाता है ।

सामाजिक नियन्त्रण में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं का मुख्य सहयोग रहता है । धार्मिक संस्थाएं जैके प्रकार के कर्मकाण्डों स्वयं व्यवहारों के द्वारा जन समुदाय को नियन्त्रित करती हैं । आर्थिक संस्थाएं जन जीवन के आर्थिक तंत्रों का व्यवस्था करती हैं । राजनीतिक संस्थाएं जैके प्रकार के औपचारिक शासनों के द्वारा जन नियन्त्रण के कार्य को सम्पन्न करती हैं । सांस्कृतिक संस्थाएं जीवन की अमूल्य निधि हैं ।

मानसिक नियन्त्रण या निग्रह

सामाजिक नियन्त्रण के लिए ऐंगवैसीय प्रणाली सहायक सिद्ध होता है । यह जन मस्तिष्क को सीधे प्रभावित करता है । हाठ हाठ के अनुसार नियन्त्रण में मानसिक पक्ष का बहुत ही बड़ा हाथ होता है । सभी व्यक्तियों को शक्तिशाली निग्रह का पाठन करना चाहिए । वर्तमान समाज में शक्तिशाली - अनिग्रह के कारण विषा, कलात्कार, जन संघर्ष आदि क्रियाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं । "अमृतला विना" में

डा० छाल उस पता पर अपना मत व्यक्त करते हुए वहीं की क्षी पोली ठहराया है ।

बन्दुछा बीबाना : प्रत्येक बार जब - जब कोई व्यक्ति

पकृष्ट होने लगता था तब - तब वह

बन्दुछा, बन्दुछा बन्दुछा प्राप्त होकर उसकी

बेतना की मरकफोरता है । पर जब

बन्दुछा बन्दुछा हो जाता है तो उसे लगता

है कि सायब उसके बाव बन्दुछा मर

गया । तब लगता है कि बन्दुछा और

कोई नहीं व्यक्ति है नी तर का एक बन्दुछा

मानवीय सत्य है बी बन्दुछा - बन्दुछा व्यक्तियों

में परिस्थिति के अनुसार बी उठता है ।

कभी शिकार करते बन्दुछा व्यक्ति के बाड़े

वा जाता है, कभी हत्याओं के बान्नी सड़ा

हो जाता है । कभी छूटते हुए व्यक्ति है

पूरा बैठता है- मनुष्य वहीं का बाव है पर

वहीं किसका बाव है ----- ।^१

बौद्धिकता पर मौक्तिका हावी : डा० ठाठ का यह नियन्त्रण पता

(मानसिक पता) असफल की पिछाई पड़ रहा है। वास्तव में वास्तविक परिवेश में व्यक्ति की आत्मा मर चुकी है। यह मौक्तिक पता में ही अपनी सम्पुष्टि सम्पन्न रहा है। हर तरफ छूट, अस्मिता का व्यापार, कलात्कार का नाच नाच हो रहा है। अर्थ का दास बना मानव का ही जून पड़े रहा है। समाज का नियन्त्रण करने वाले विमान स्वयं की हत्या सक्षीय कर रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण डा० ठाठ का नाटक "अदुलता के बाना" है।

संक्षेप : शास्त्रिण में एक की मार ज्ञान उड़ने के

साथ डाक्टर ने कलात्कार किया। दफा

ताविरात हिन्द---।

पुच्छ : "पोलिटिक्स प्रेस" की कवर से बापके कलात्कार

से निकल कर बापों से बापों कला गया। वहाँ से

ऊपर उड़ गया, ऊपर से नीचे गिर गया और

नीचे से ----- फुरा हो गया।

युक्त : इसी देश में अब युक्त में दो करोड़ वैशेष ठाठ "इवाकट

मी" "चौक मी" हो गया। और बतने के

नवजवान बैकार चङ्क पर घूमने लगे ।

मुठिस : माई छोट, वही घर में इस शहर में तेरी स

मलात्कार, तेरे घर में, वही स पुर्णनारं और

सीछर आत्महत्याएं हो गयीं ।^१

धनमत

(क) पारिवारिक नियन्त्रण : युवक-युवती की स्वतन्त्रता : सामाजिक

नियन्त्रण में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्राणिशास्त्रीय जीव की समाजीकरण का प्रथम पाठ यहीं पर पड़ाया जाता है। नवजात शिशु माता - पिता के नियन्त्रण में प्राथमिक सामाजिक क्रियाओं को सीखता है। बच्चे को संस्कार दिलाने में माता की अहम् भूमिका होती है। यहाँ पर बच्चा दाव-पान, बोल-चाल, वस्त्र प्रक्षालन, शौच आदि क्रियाएँ सीखता है। डा० छप्रेनारायण छाल सामाजिक नियन्त्रण में परिवार की भूमिका कुछ उम्र तक ही स्वीकार करते हैं। युवावस्था के बाद डा० छाल युवक - युवती की स्वतन्त्रता के पक्ष में हैं। वे उनकी व्यवसाय, विवाह, रहन-सहन के छिर स्वतन्त्र छोड़ देने के पक्ष में हैं।

युवती : मेरी बौर देखो----- नहीं देखोगी ? अच्छा

मेरी बात सुनो----- बाब फिसला करके बाईं हूं

----- तुम्हें तो व्याह कलंगी ।

युवक : नहीं, तू इस कवर मुझे बर्बाद नहीं कर सकती ।

मेरी छंद जाना तो हीना ।

(ख) शिक्षण साम्यताएं स्वयं संस्कार : व्यक्तित्व का जन्म :

डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर समाज में व्याप्त साम्यताओं स्वयं संस्कारों की रुढ़िवादी प्रोत्पत्ति करते हैं । उनके अनुसार भारतीय सामाजिक व्यवस्था समय के प्रतिष्ठित स्वयं शास्त्रात्मक व्यवस्था की तुलना में बहुत ही निम्न कौटि की है । भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है, उसी जाति का भेदा स्वयं वर्ग अपनाता है । तो क्या यह हमारी सड़ी - गली सामाजिक व्यवस्था नहीं है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति का जन्म भी होता है । डा० ठाकुर इस व्यवस्था की तीक्ष्ण के फटाकार है ।

मनी जा : क्यों इतना डरता है बादमी एक दूसरे से ?

क्यों हर समय उसे ऐसे खौल की जरूरत होती

है जो सिर्फ देखने में खजबूत हो ? क्यों नहीं

वह अपना ' इन्की विशन्स ' तोड़कर बाहर

जा जाता ? कारण क्या हमारी सड़ि - गली

सामाजिक व्यवस्था नहीं है ?^१

(ग) बाधुनिकता की फटाघरता : कर्म की प्रधानता : डा० लाल बाधुनिकता

के फटाघर है । वे व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं न कि समाज व्यवस्था

को । समाज व्यवस्था का निर्माणकर्ता और कोई नहीं व्यक्ति ही है ।

वर्तमान में अधिकांश ' जनमत ' प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, के प्रतिकूल

ही है । डा० लाल जन्म के हिसाब से जाति व्यवस्था को न मानकर

कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था को मान्यता प्रदान करते हैं । डा० लाल

में भेदभाव की नीति को भी अस्वीकार किया है :

बाबा : ----- पूरा गांव एक परिवार था— एक समुदाय

था । जन्म के आधार पर जाति नहीं थी, काम

धंधा के मुताबिक थी ।^२

१- करक्यू, पृ०- २६

२- पंचपुराण, पृ०- १२

(घ) धर्मोपेक्षा का विरोध : सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र में धर्म का महत्व कम हुआ है। वैज्ञानिक युग में प्रत्यक्ष स्वयं प्रमाण का महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक मानव किसी तथ्य को कथन के छे आधार पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। धर्म के क्षेत्र में फैले बाहुलाडम्बर का पालन करना धर्मोपेक्षा की है। डा० छदकि नारायण छाल ने भी इस तर्क का समर्थन किया है। "पेपुलुस" नाटक में इस तथ्य को देखा जा सकता है।

गंगावली : चरण हूँ मैं मरवान के।

उधमा : मैं कहां का मरवान : मेरी बंती मत करो।

किसी के कथन से कोई मरवान नहीं हो सकता।^१

(ड०) धार्मिक जनमत में परिवर्तन : डा० छाल के अनुसार आधुनिक

परिवेश में धार्मिक जनमत अविकांक्षित परिवर्तन की दिशा में है। धर्म के नाम पर समाज को नियन्त्रण के बजाय अनियन्त्रण की स्थिति में पहुँचाया जा रहा है। धर्म के नाम पर जीर्वा की हत्या अज्ञान की प्रवृत्ति स्वाधीनता को बढ़ावा मिल रहा है। इसी कारण आधुनिक परिवेश में "जनमत" धर्म का विरोध की कर रहा है। आजकल अविकांक्षित

‘जनमत’ मानवतावादी दृष्टिकोण अपना रहा है। लोगों का विश्वास है कि मानव ही ‘ईश्वर’ का रूप है। इसी की रीति स्वयं सच्चाई का पालन करने से ‘ईश्वरत्व’ की प्राप्ति सम्भव है।

डा० छद्मनारायण ठाठ ने भी इसी जनमत का समर्थन किया है।

कवि : दर्पण में ही मैंने उस ईश्वर का साक्षात्कार किया।^१

डा० ठाठ तन्त्र - तन्त्र का उपहास करते हुए कह उठते हैं कि वाचस्पति

इस तन्त्र - तन्त्र से कुछ सीने बाछा बकी है। यह बकवास है, वाङ्मयाम्बर है-----।

कमकुप : जी पुरोहित महाराज ! वे दिन छव गये जब

सब काम मंतर से होता था।^२

(२) नैतुत्व

④ नैतुत्व का गुण : आकर्षक मानका : ‘नैतुत्व’ एक सार्वभौम स्वम्

विश्वव्यापी घटना है। जहाँ भी जीवन है, वहाँ समाज है, और जहाँ भी समाज है वहाँ ‘नैतुत्व’ है। डा० ठाठ ने भी इस तत्त्व की

१- दर्पण, पृ०- ६२

२- रत्न कमल, पृ०- ६४

स्वीकार किया है। डा० लाठ ने यह स्वीकार किया है कि नेता समाज के अतिरिक्त कहां जा सकता है, उसका जन्म तो समाज की सेवा करने के लिए ही हुआ है। नाटक 'कश्मीर की घाटियाँ' में 'डा० लाठ' ने कश्मीर की जनता की उसकी रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। 'शेरवानी' नामक पात्र कश्मीर की जनता का नेतृत्व कर रहा है। वह आकर्षण से भरी माणव्य के द्वारा कश्मीर की जनता में त्याग की भावना पैदा कर रहा है। मूलतः आकर्षक माणव्य की नेता का प्रधान गुण माना जाता है। उसकी जापान में सेवा पावू होना चाहिए जिससे जन हृदय स्वतः ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाय। यह समाज नियन्त्रण का सर्वोच्च साधन है।

शेरवानी : साथियों ! आज हमारे मुल्क पर मुस्लिमों के हाथ बंटा रहे हैं। हमें अपने प्राणों की बाजी लगाकर कश्मीर की रक्षा करनी है। हर कश्मीरी आहिरी वन तक सम्मानित के लिए लड़ता रहेगा ---- ।^१

१- कश्मीर की घाटियाँ में, पृ०- १७

⑩ समाज और नेतृत्व का सम्बन्ध : पुनः डा० छाल ने नेतृत्व में समझौता

की बात कही है। उनके अनुसार नेतृत्व का कार्य समाज में ही होता है, जंगल में नहीं। इस तथ्य को स्वीकार कर उन्होंने समाज स्वयं नेतृत्व के बीच अमिन्न सम्बन्ध की पुष्टि की है।

यथा : मैं पाछन जंगल में होता है या प्रजा के बीच में जाकर उनकी के संग वही होकर रहना होता है ?
सबकी न्याय से अपनी न्याय जोड़कर जल का प्रीत बूझना होता है ।^१

⑪ नेता : प्रजा हितैषी, न्यायकारी, वरुण : डा० छाल ने सम्पूर्ण देश

को एक समुदाय की संज्ञा प्रदान की है। इसके 'नेतृत्वकर्ता' के गुणों का भी ज्ञान कराया है। डा० छाल ने भी तुलसीदास की मूर्ति राधा को प्रजा का हितकारी माना है। उनके अनुसार राधा वही है जो सम्पूर्ण जनता को पुनः के समाज प्यार करे, सबको समान न्याय प्रदान करे।

यायन : दुख - सुख प्रजा जो छहे, सुख सम पाछे बाहि,
धर्म न्याय सबको करे, राधा कहि लागि ।

जो हित हो पुत्रहि छै, जो हित हो परिवार,
साहि माय पर नेहि छै सो राखा सरदार ।^१

डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर का कथन है कि उपर्युक्त गुणों से युक्त राखा छै सरदार (नेतृत्वकता) बन सकता है । पर जब परिस्थितियाँ किड़ रही हैं । डा० ठाकुर ने सत्य के रूप में नेताओं (नेतृत्वकर्ता) के गुण-अवगुण का उल्लेख किया है जो भाष के समाज में अत्यन्तः सत्य हो रहा है । स्वतन्त्रता के लिए नेतृत्व वर्ग अनेक प्रकार के अवगुणों का मानी बनता जा रहा है ।

- ② अनेक नेतृत्व का उदय : स्वायत्तता के कारण नेतृत्व वर्ग अनेक प्रकार के अवगुणों का मानी बनता जा रहा है । स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान सम्पूर्ण देश एक मण्डले (तिरंगा मण्डल) के नीचे एक हीर बाबादी की पुकार कर रहा था । उस समय सम्पूर्ण देश " एक नेतृत्व " में अपनी बाबाब बुद्धि कर रहा था । स्वतन्त्रता के बाद नेतृत्व स्वायत्तता के कारण ~~अनेक नेतृत्व~~ अनेक वर्गों में बंट गया है । किसी का प्रतिक ठाकुर है, किसी का सफेद, किसी का बाछा--- बापि

चपरासी : जी हां पहले यह तिरंगे कपड़े पहनता था,

----- फिर लाल----- सफेद--- काला ।^१

② नेतृत्व के दोष : जनता का शोषण, जनअसन्तोष : पीशाक बदलने

के साथ - साथ नेतृत्वकर्ता के गुण भी बदल रहे हैं। मूठ, फरेब, बत्याचार, नैतिक वाचरणा उनके विशिष्ट गुण बन गये हैं। बाज का नेतृत्व जनता की सेवा नहीं बल्कि उसका शोषण कर रहा है। वह बल प्रयोग के द्वारा चुनाव परिणाम अपनी पक्षा में कर्वा लेता है। बाजकल नेतृत्व उसी के पक्ष में है जो मूठ बत्याचार बादि कार्य विशेष रूप से कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जनता में असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है। डा० लक्ष्मी नारायण लाल ने इस जन असन्तोष को स्वर प्रदान कर रहे हैं।

जगमा : ----- यह चुनाव नहीं डाकाजमी है। जिसकी

छाठी उसकी पैस । इस मारकाट, दुश्मनी,

बैर - विरोध से जी पंथायत बनेगी वह किस काम की होगी ।^२

१- अब्दुल्ला दीवाना, पृ०- ८६

२- पंचपुराण, पृ०- १

गांधी की पंचायत हो या दिल्ली, छत्तनऊ की सांसद, विधान सभा का चुनाव हो, प्रत्येक की स्थितियां इसी सम्बन्ध से जुड़ी हैं। प्रत्येक नेतृत्व वर्ग अपनी बस्मिता खोता जा रहा है। जनता में असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है। वह 'को मृप होय हमें का हानि' के रूप में सन्तोष कर रही है। इस असन्तोषपूर्ण वातावरण में नेतृत्व पदा की सारस्त्रि नता की प्रगट हो रही है। जन नियन्त्रण अब ढीला पड़ता जा रहा है। कानून की प्रमिका धूमिल पड़ती जा रही है, यह सब नेतृत्व पदा का योगदान है।

❖ बाधुनिक नेता : सारस्त्रि न व्यक्तित्व :

डा० लाल ने बाधुनिक नेतृत्व का सारस्त्रि न व्यक्तित्व अपने नाटक 'राम की लड़ाई' में प्रस्तुत किया है :

मसखरा : अपने बापकी राजनीति का बादमी मत कही।

प्रसूत राजनीति का पशु कही। ----- बरे बरे

मुझ क्यों मारते हो ? मैं तो बापकी प्रजा हूं।

उन्नीस सौ सचावन में पांच कुएं खोदे गये कागज

पर--ढाई हजार फी कुबां सन् साठ में तीन

वालाब पाटे गये, जबकि तालाब थे ही नहीं।

सन् उनहतर में बसवन्दी बायी । फी चक ५००)रुपये ।

सन् पनहतर में बसवन्दी बायी ----- ।^१

इस प्रकार का नेतृत्व स्वम् तथाकथित जनसेवा का वातावरण समाज में चारों तरफ व्याप्त हो गया है । समाज का नेतृत्व पता से विश्वास हो गया है ।

१- नियन्त्रण के क्षेत्र में डा० लाठ का रचनात्मक योगदान : बाहुनिक

विघटनकारी प्रवृत्ति स्वम् सामाजिक मूल्यों के घटते महत्व को देखकर डा० लाठ का मन बहुत ही चिन्तित दिखाई पड़ता है । डा० लाठ अनेक धर्म, अनेक जाति और गिरे हुए नेतृत्व को सामाजिक विघटन (अनियन्त्रण) का कारण मानते हैं । इस विघटन को रोकने के लिए एक जाति, एक धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं । धर्म को परिमाणित करते हुए कहते हैं कि- " लोगों की मलाई स्वम् जन जागरण हो सच्चा धर्म है । " यदि प्रत्येक भारतीय डा० लाठ के इस बताये हुए धर्म का पालन करे तो यह (धर्म) भारतीय समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है । डा० लाठ के इस बताये हुए धर्म का पालन करें तो यह (धर्म) भारतीय समाज के

१- राम की लड़ाई, पृ०- २०

उस वरदान सिद्ध हो सकता है। डा० लक्ष्मी नारायण ठाकुर ने

“रक्त कण्ठ” नामक नाटक में ऐसे ही पात्र कण्ठ की कल्पना की है।

काव्य : (वैदिक काल) के हिन्दू ।

डाक्टर : वे हिन्दू हैं ।

कण्ठ : तुम्हारी जमी

काव्य : भारतीय

कण्ठ : तुम्हारा वन

काव्य : वही नव भारतीय जनता

एक जाति एक प्राय

एकता ।^१

वृत्तम् वृत्तम्

अष्टम अध्याय : सामाजिक परिवर्तन

- ⑤ मानस का अन्तर्मन्थन : मनोविश्लेषण में मानस मन के अन्तर्काण्ड की सूक्ष्मता का रूप प्रदर्शित होता है। मन के तीन स्तरीय होते हैं—चेतन, अचेतन, अवचेतन या उपचेतन। इसमें मानसिक अनुभूति को व्यक्त करने वाले चेतन, उपचेतन के प्रभाव स्तर हैं। चेतन बाह्य जगत से प्राप्त चेतना को उपचेतन तक पहुंचाता है। मन की सतह पर जो विचार उठते हैं, वे चाणामात्र के छिपे चेतन मन के द्वारा प्रसिद्ध पाकर उपचेतन में विलुप्त हो जाते हैं। इसके विरुद्ध उपचेतन मन में विकसित सभी विचारों को अपने अन्तर्ग में धरोरे रखता है और वह अनुकूल स्थितियों में मानसिकता की उचित मंजूरी प्रस्तुत कर देता है। मन की चाली क्रिया होती उपचेतन पर ही निर्भर होती है। अस्तु मनोविज्ञान यह मानता है कि ^अचेतन मन ही चेतन मन को क्रियाशील करता है। इसके टकराव से अन्तर्मन्थन भी शुरू हो जाता है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी विरच्य ग्रंथ 'चिन्तामणि' नाम एक में मनोविकारों पर प्रकाश डाला है। उनके' के शब्दों का अर्थ,
 "मानस विचर्या के बीच का विचार होने पर ही उसी अन्तर्मन्थन होने वाली

संज्ञा भी लोकपता के अनुसार अनुमति के वे भिन्न - भिन्न यौग संवटित होते हैं जो माघ या मनीषिकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सुख और दुःख की मूल अनुमति की विषय भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, मय, करुणा, घृणा इत्यादि मनीषिकारों का जटिल रूप धारण करती है।^१ इस प्रकार सिद्ध है कि एक सांसारिक प्राणी के अन्तर्मन में नाना प्रकार के माघ उठते रहते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क संसार को देखकर ताणा-प्रतिताणा प्रियाशील रहता है।

⑤ बाधुनिकता की मांग और उसकी पलायनता : बाधुनिकता की पलायन

काष्ठवाचक वही है कम दृष्टि विशेष से बाधित है। प्रत्येक काष्ठखण्ड का बाधुनिक वर्ण होता है- काष्ठप्रमाणुवार उस काष्ठखण्ड का अन्तर्गत वर्ण। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उस वर्ण का वैचारिक स्तर पूर्ण वर्णों की अपेक्षा उन्नत और प्राप्तिशील हो। विशिष्ट राक्षसीक और बाधित कारणों से यह स्तर अर्थात् रूप से गिर भी सकता है। यदि युगिन परिस्थितियाँ स्वस्थ व अनुकूल हों तो यह पक्ष भी निश्चित रूप से अपेक्षाकृत उन्नत और अनुकूल होगी।

भारत में वायुनिकता का अर्थ है 'पश्चिमी प्रभाव'—पहले यूरोप का और अब अमेरिका का भी, जबकि पारम्परिक वायुनिकता का अर्थ है यात्रिकता, बौद्धिकता और उपयोगितावादी रुचि का मिश्रण। इसी के प्रभाव स्वल्प मात्रा में भी लोक परिवर्तन हो रहे हैं। यथा—

(१) परस्पर प्रेम

(२) उत्थरीकरण

(३) वैज्ञानिक रुचि का विकास

(४) विच्छिन्न विवाह

(५) नई नैतिकता की स्थापना

(६) छोटी रचनाओं की प्रमुखता

इस्लाम और कौड़ी कुम्भ तथा उनकी वाङ्मयकारी वाचिक नीति के कारण हिन्दू समाज के सामने पड़ा प्रश्न नई परिस्थितियों के अनुसार आत्म विकास का नहीं, आत्म सुरक्षा का था। किसी भी प्रकार के परिवर्तन का यानी उसके लिए आत्म विनाश था। किन्तु स्वतन्त्रता के बाद हिन्दू समाज की यह परम्पराप्रतिष्ठा कुछ मात्रा में घटी है और अब नये परिवर्तनों के प्रति लगाव बढ़ा है। यह लगाव उचित एवं अनिवार्य है।

वायुनिकता के प्रसार के साथ ही शहरीकरण की प्रवृत्ति फैलती है। वायु के जीवन और साहित्य में शहरी रूप, शहरी परिवेश और शहरी मन से उन्मथित सैनिकों को मिलती व्यक्ति मिली है, उतनी पकड़े नहीं मिली है। कारण यह है कि वायुनिकता का शहरी मन से अनिवार्य सम्बन्ध है। साथ ही वायुनिकता की खा में औद्योगिक प्रसार, वायुमन के साधन, विद्युत, डाक्टर इत्यादि की सुविधाओं का प्रसार सम्पूर्ण समाज में हो रहा है।

विज्ञान ने वायुनिकता के मरुच्छा का निर्माण किया है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से पकड़े हुए मन में भी जब वायुनिकता फैलती है, तब उस मन में विज्ञान की नई उपलब्धियों के प्रति उत्सुकता जगती है। परिणामस्वरूप वायु के परिवेश में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रति जन जागरूकता बढ़ता जा रहा है।

वायुनिकता की एक विज्ञानी विस्तारित विचार है। इस दृष्टि से हिन्दी माझी को पकड़ा हुआ है। वायुनिक परिवेश में व्यक्ति को अपनी विचार करना चाहिए जब वह अपनी धर्म पर खड़ा हो जाय। वैज्ञानिक दृष्टि से लड़के - लड़कियों का विवाह क्रमः २५ व २८ वर्ष के बाद ही करना उचित है। यह वायुनिक विचार उपयोगी

स्वम् अनुकरण के योग्य है ।

आधुनिकता में एक नई नैतिकता की जन्म दिया है जिसकी लक्ष्य पुष्ट और बुद्धिमान बनाने के लिए अपने विराट दर्शन की प्रस्तुत किया है । आधुनिक परिवर्तन में ' बड़ा परिवार खुले परिवार ' ' दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे ' नैतिकता का मापक बनता जा रहा है । समाजशास्त्रियों की धारणा है कि सबसे समाज में शामिल स्वम् खुलवाती रहती । साथ ही उड़के - उड़कियों में जैव मानवा की नैतिकता मानी जा रही है । साथ ही यौन स्वच्छतासाधन की नैतिकता का आधार माना जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सम्प्राप्यकरण, गर्भनिरोधक साधन, गर्भपात और विधिविधित विवाह का प्रयोग बढ़ता जा रहा है । इसी कारण सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे समाज प्रगति बढ़ा कर दिया है । परिणामस्वरूप मातृत्व का माप कम होने लगा है । आधुनिकताओं में मातृत्व-वर्णन के तुलना में अच्छा बने के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है, धारणा की पवित्रता से बढ़कर अच्छे के चीन्हा की महत्व मिलने लगा है । इस प्रकार की नई आधुनिक नैतिकता भारतीय समाज स्वम् संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकती है । मुख्यतः यह नैतिकता का उद्देश्य जनसेवा दृष्टि की रोकने स्वम् नीति

प्रेम के कारण हुआ है।

साहित्य रचना की दृष्टि से वायुनिकता की विशेष प्रसूति काव्य के क्षेत्र में बड़ी रचनाओं की ओर है। लोगों का कथन है कि प्राचीनकाल में बड़ी रचनाओं (प्रबन्ध काव्य) की ओर विशेष मुद्राव रक्ता था। कुमार विमल के अनुसार - "प्रांति वायुनिकता" *Primitive Atmosphere* के विरुद्ध विज्ञान का स्वर ठेकर जाति है इसलिए वायुनिकता की प्रसूति बड़ी रचनाओं के प्रति जाग्रद नहीं रखती है।^१

जब वायुनिक प्रसूतियों का उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्व है। ज्ञान के परिवेश में व्यक्ति को मानसिक शान्ति कम भौतिक सुख अधिक काव्य प्रियाई पड़ रहा है।

- ⑦ बदलते समाज की क्षमियाँ : परिवर्तन मनुष्य के सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्व में ऐसा कोई मानव समाज नहीं है, जिसमें परिवर्तन न होता हो। कभी - कभी दूर से देखने पर पता चलता

१- कुमार विमल : अन्त्याधुनिक हिन्दी साहित्य, पृष्ठ- २४४

है कि कुछ समाज किछु अपरिवर्तनीय है, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। परिवर्तन तो प्रतिपाद्य हुआ करता है, लेकिन परिवर्तन की गति इतनी मन्द होती है कि हमें ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कुछ समाज ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन बड़ी तीव्रगति से होता है, इसलिए उनके परिवर्तनीयता से हम स्पष्ट रूप से परिचित हो जाते हैं।

यदि हम अपने समाज के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि जब से समाज का प्राधुनिक हुआ, तब से समाज के रीति-रिवाज, परम्पराएं, राज-सत्ता की विधियाँ, वास्तविक और वैवाहिक व्यवस्थाएं आपि समय-समय पर बदलती रहते हैं। बहुत दूर नहीं, बल्कि आज से १०-१५ वर्षों पूर्व की अनेक सामाजिक रीति-रिवाज और व्यवस्थाएं आज नहीं हैं और जो आज हैं, वह कुछ नहीं रहेंगी। इस प्रकार जब व्यक्ति किसी परिस्थितिमें है या किसी कारणों से अपने वाचरण को बदलने लगते हैं तो समाज में भी बदलाव आने लगता है।

आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का विषय बहुत विस्तृत और जटिल है। उसको ठीक-ठीक समझने के लिए बाह्य, सामाजिक

और सांस्कृतिक, कानून, राजनीति, शिक्षा, सभी जैसे विभिन्न चीजों का अवलोकन करना पड़ेगा। मूलतः भारतीय समाज के बकलते रूप को संकित करने के लिए बाधुनिकीकरण और परिवर्तन पर विचार करना आवश्यक है। यह उन परिवर्तनों को और संकेत करता है जिनका भारतीय समाज में समावेश अंग्रेजी-राज में हुआ और जो कुछ चीजों में अधिक देय के साथ स्वाधीन भारत में भी हो रहा है।

बाधुनिक भारत में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। मूलरूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, कानून, राजनीति, शिक्षा, सभी आदि चीजें प्रभावित हो रहे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यहाँ पर इन्हीं चीजों में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट करना उचित होगा। इन्हीं चीजों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप स्वतन्त्रतापूर्व के भारत की तुलना में बाधुनिक भारत अधिक बकला हुआ है।

(क) आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन : भारत में मनोपार्जन के क्षेत्र में अनेक

परिवर्तन हुए हैं। मध्ययुग में बाधुनिक युग की तरह मशीनों के उपयोग का ज्ञान नहीं था, और न ही आज की तरह अनेक उद्योगिक मशीनों का ही निर्माण हुआ था। बाधुनिक युग की मशीन का युग कहा जा रहा है। इस मशीन युग के विकास से लोगों की आर्थिक संरचना विभिन्न रूप

से प्रभावित हुई है। मध्ययुगीन समाज में कृषि कार्य से लेकर वस्त्र-निर्माण तक का कार्य मानव शक्ति पर निर्भर था, परन्तु बाबकल सम्पूर्ण कार्य मशीन के द्वारा सम्पन्न हो रहा है। इसके फलस्वरूप नवीन भारत में अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो रही है। यथा- कपड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग, कागज उद्योग आदि। इन उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। यथा- ऐक्य ऐक्य सम्बन्ध का बाधुनिक रूप :

सारंग : मैं भी तो माछिक बापकी से सम्बन्धों का एक

मन्दुर हूँ --- ।^१

डा० छाठ में इस नवीन बाधिक प्रणाली को रेखांकित किया है जिसके परिणामस्वरूप माछिक - मन्दुर या पृथी पति - बाधिक का उदय हुआ है।

(अ) सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन : बाधुनिक भारत में

सामाजिक स्वम् सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक क्षेत्रों, ज्ञान- ज्ञान, रत्न - रत्न, सामाजिक मूल्यों आदि में बलकाय जा रहा है। बातीय व्यवस्था पर बाधुनिक ज्ञान- ज्ञान के क्षेत्र में

१- डा० छदमिनारायण छाठ : रत्न कमल, पृ०- १०१

परिवर्तन हुए हैं। नगरी की स्थापना स्वयं मानवतावाद के फलस्वरूप इस जातीय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया है, नाटक 'रक्त कण्ठ' में इस तथ्य को देखा जा सकता है। इस नाटक का नायक 'कण्ठ' जो कि एक उच्च जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, निम्न जाति की लड़की 'बमुता' के घर जाना सा होता है। वह इस तथ्य को स्वयं अपनी माँ को बताता है जिसने बचपन से ही उसे इस तरह के व्यवहार से रोकती रही।

माँ : तुम कहाँ थे कण्ठ ? बाप सुबह ही से मैं तुम्हें ढूँढ़ रही हूँ। तुम्हें बाप कुछ लाया दिया नहीं।

कण्ठ : मौचन कर लिया माँ।

माँ : कहाँ ?

कण्ठ : बमुता के घर।^१

इसी प्रकार जातीय व्यवस्था पर आधारित विवाह प्रथा में भी लोक परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन युग में विशेष रूप से एक जाति से सम्बन्धित व्यक्ति दूसरी जाति से वैवाहिक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता था। आधुनिक युग में परिवर्तनकरण के प्रभाव स्वरूप परिवर्तन

बाने लगा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार भी इस दृष्टिगत व्यवस्था को भी समाप्त करने में सक्रिय प्रदान कर रही है। बाप के समाधि में व्यक्ति का महत्व जाति के आधार पर न होकर बर्ग के आधार पर माना जा रहा है। डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर ने भी इस प्रकार के बदलाव को प्रोत्साहित किया है :

बनक : जो बीर इस धनुज की प्रशंसा लेखकर बढ़ा बना उठी
के साथ जानकी का व्यास बिना कुल, जाति विचार
किये कर दिया जायेगा ।^१

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पिछले करीब ३५ वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में प्रान्त्विकारी परिवर्तन आया है। वर्तमान में पश्चिमिकरण और कृषि-करण तथा जातीय गतिविधिता ने स्त्रियों की सामाजिक, जातिक स्थिति को उन्नत करने में काफी योग दिया है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। स्त्री के परिणामस्वरूप कई स्त्रियाँ औद्योगिक संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी हैं। अब वे जातिक दृष्टि से आत्म-निर्भर होती जा रही हैं। डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर

मेरी स्त्रियों की इस वार्षिक उत्पत्ति का समर्थन किया है। डा० ठाकुर के नाटक 'लंकाकाण्ड' की नायिका 'लतिका' घर पर ही 'गारमेट-कम्पनी' की स्थापना की है :

लतिका : मैं दिन रात पिछाई बुनारूँ कं ।

गारमेट कम्पनी से घिरूँ अपना ।^१

लतिका : ठीक है कपड़े तब करी --- ।^२

वर्तमान भारतीय समाज में व्याप्त प्रथाओं, लीकाचारी, जनरी तिरों में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। आधुनिक समाज में पता प्रथा, समेत विवाह, पाठ विद्या आदि सामाजिक प्रवृत्तियों का कठन हो रहा है। स्त्रियों घर की चारदीवारी को छाँटकर बाहरी दुनियाँ में अपनी कमी प्रभाव को फैला रही हैं। डा० उनके गारायण ठाकुर मेरी इस पता प्रथा की बहुत खूब समझ के प्रतिकूल कहा है :

चपरासी : उल्लू कहीं का । उससे क्या मतलब बताओ

मछा, परदे में रहते - रहते बड़ गयी हैं यहाँ की

बाँरों--- ।^३

१- लंकाकाण्ड, पृ०- ४६

२- वही - पृ०- ४८

३- अन्तुलता कीवानी, पृ०- ५८

उसी प्रथा के परिणामस्वरूप आज का स्त्री-समाज गांव में फैले इस व्यवस्था से नफरत करने लगा है। वह इस लीकरीति को स्वास्थ्य के विपरीत बताते हुए अपनी जरूरी व्यवस्था कर रहा है :

देवियां : मैं यहाँ रहना किन्तु फसल नहीं करती। उनकी बन्धूनी गांव में है। कुछ रही अगर है। मैं तो यहाँ फौरन बीमार पड़ जाऊंगी। इतना पर्याप्त है यहाँ कि--- बि --- बि --- ।^१

डा० ठाठ बिक्का प्रथा को समाज का जोड़ मानते हैं जिसके द्वारा समाज में जिन प्रकार की गुराव्यां पैदा हो रही हैं। वे बिक्का विवाह का समर्थन करते हैं और स्त्री वर्ग को पुनः शक्ति करके नवीन जीवन को उत्साहित कर रहे हैं। डा० ठाठ ने नाटक 'देव से पल्ले' में इस तथ्य को बड़े दुरुपयोगी ढंग से प्रस्तुत किया है :

सुविहार : --- हाँ मैं कह रहा था न कि तुम अपनी को

देखी--- सुन्कारी पूरी उमर पड़ी थी ---

देख यहाँ--- सीधे अगर तुम उसी तरह बिक्का

वन के जैड़े रहते तो तुम्हारा कौन पार छाता ।^१

वर्तमान भारतीय समाज में प्राचीनकाल से प्रचलित अनेक विवाह में भी परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक लड़कियाँ स्वयं की इस विवाह के प्रति अपना विरोध ज़ाह कर रहीं हैं। डा० छाठ ने भी इस पद्धति को अनुचित स्वीकार किया है। डा० छाठ इस परिवर्तन में लड़के - लड़कियों की भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। डा० छाठ के नाटके मज़े का मोर में 'सोना' की जाकि सै-सुवाँ के चौधरी के बड़े लड़के के साथ हो रही है जो कि सोना की उम्र से तीन गुना है। इसी नाटक में 'सिरा' नामक युवक उसका विरोध कर रहा है। वह सोना को लेकर रात में ही भाग जाना चाहता है :

पाण्डे : (उभर- उभर देखकर सत्य मते हुए)

हैं है कि अपनी सोना बिट्टी की जाकि सै-सुवाँ के चौधरी के बड़े लड़के से कर दो पिए--- ।

सिरा :--कैसे साथ रात को तुम मेरी एक सहायता कर सकती ?

कनन : (घबड़ाकर) क्या ?

शिरा : मैं बाप रात को बेडरे में सोना की यहाँ से गया

हे जाना बाबूता हूँ --- ।^१

भारतीय समाज में विवाह पूर्णतया एक धार्मिक संस्कार था और प्रत्येक व्यक्ति को विवाह से सम्बन्धित अनिवार्य बाधाओं और निर्णयों का पालन करना अनिवार्य था। आधुनिक युग में प्राचीन विवाह सम्बन्धी धार्मिक स्वयं निर्णय व्यर्थ साबित हो रहे हैं। छड़के - छड़कियाँ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में विशेष रूप से जागे जा रही हैं। इसी के फलस्वरूप आधुनिक भारतीय समाज में प्रेम-विवाह का फैलन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार का परिवर्तन डा० छदमि नारायण ठाकुर के नाटक 'करफ्यू' में देखा जा सकता है :

सुबोध : मेरी और देखो --- नहीं देखी ? अच्छा मेरी बात सुनी --- आप फिसला करके जाई हूँ ---
तुम्हें ही व्याह कहेंगी ।^२

नाटक 'अध्विललास' में भी इस तथ्य को देखा जा सकता है :

१- मछुई का मोर : पृ०-४०

२- करफ्यू : पृ०-५५

मैं : --- हाथी की छोटी में केत - समाया बना रहा है,

हाथी एक निजी व्यक्तिगत चीज है--- दो आत्माओं

का मिलन है --- जिसकी बुनियाद है प्रेम। ऐसा

प्रेम जहाँ है पति- पत्नी में निरन्तर एक ग्रीष्म के

----- विकास। यही विकास ही समाज का

विकास है।^१

हाथ हाथ में वैवाहिक कर्मकाण्डों का भी लपटन किया है।

नाटक 'राक्षसानी' में 'सुन्दरम्' से निरन्तर बाबू का विवाह

प्रेम विवाह को रोखती प्रदान कर रहा है। दोनों ने झूठी मर फूट

की माछा बनाकर इस पवित्र कार्य को सम्पन्न किया है जिसका वापसी

कुंठ और फूट का रखवाला माछी है :

माछी : माँ ----- माँ हँसी - हँसी में यह क्या हो गया।

कुंठ ? व्याह

माछी : सुन्दरम् से निरन्तर बाबू का व्याह। इस पर कौन

रखवार करेगा।

कुंतल : मेरा मन । ---^१

निष्कर्षतः यह विवाह का चरणीकरण ही है। जब इस कार्य को सम्पन्न करने में लोक प्रकार की वार्षिक कठिनायियों का प्रभाव कम होता जा रहा है।

- ② वर्ष के प्रभाव में बाध : वर्तमान समय में वर्ष के प्रभाव में कमी जा गई है। जबकि वर्ष का पालन मुख्यतः बाधों की उत्पत्ति के लिए ही किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान समय में वर्ष फिफ्टी फुट तीनों का जाता या वही वर्ष के दुष्कृत्यों की क्षतिप्राय का परदा बन गया है।

आठ ठाठ में अपनी नाटक में पल पुराण में वर्ष के निरर्थक प्रभाव को संकित किया है। जब नाटक में उल्लास नामक पात्र पांच की एक 'रामलीला' में राम के चरित्र चरित्रा किया हुआ है। जब 'गंगाधरी' नामक नायिका उसका पेर स्पर्श करता पावती है और कल्याण करने का आशीर्वाद देना पावती है तब उल्लास कह उठता है :

उल्लास : अगर भी स्पर्श है तुम्हारा कल्याण हो जाय तो
तो मैं स्पर्श करता हूँ तुम्हें। तुम्हारे चरणों की
अपनी माथे से छूता हूँ।^२

इस प्रकार राम वैश्वारी उषा का यह कथन हमें के प्रति अविश्वास हो व्यक्त कर रहा है।

④ राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन : आधुनिक युग में प्रचार, मतदान,

नेतृत्वकर्ता आदि के चरित्रों में अपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। साथ समाज का नेतृत्व परिवर्तन, समाज हितों, गुणवान के द्वारा न होकर गुण्डे, चरित्रहीन, फौ बाढी आदि कर रहे हैं। मुख्य से यह प्रभाव के साथ बहुत बढ़ा अभ्यास हो रहा है। डा० ठाठ के नाटक 'राम की छड़ाई' में इस तथ्य को देखा जा सकता है :

मंजि : इसके साथ इस प्रकार के कितने गुण्डे, डाकू, बदमाश,
फौ बाढी और काठिल हैं।

सरजू : कोई नहीं।

मंजि : फिर कैदार् --- मुझे इस क्षेत्र में एक ऐसे नवयुवक
की जरूरत है, बलिहारी बड़ी कैदारी से लड़ाई है जिसके
पास ताकत है : --- लोगों को डराने वाली ---
में उसे २५० २६० २७० कमाऊंगा, अपना आदमी ।^१

यहाँ बबलाय मूल्यहीनता की दिशा में है, नये मूल्यों की स्थापना में नहीं।

⑦ जीवित्य और मूल्यों : परिवर्तन प्रकृति का एक शास्त्रत स्वम् अछ

नियम है। वर्तमान परिवर्तन में भारतीय समाज की परिवर्तन के वीर से गुजर रहा है। भारतवर्ष में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। समाजशास्त्रियों की धारणा है कि भारतवर्ष में यह बबलाय क्षेत्रों के भारत वापस से हो प्रारम्भ हो गया था जो वापस भी निरन्तर चल रहा है।

भारतीय समाज में परिवर्तन निश्चित स्वम् आवश्यक है। प्राचीन भारतीय समाज जो कि लोक प्रकार की कृत्रिमता का घर बन चुका था, परिवर्तन के प्रभाव से नवीन रूप धारण कर रहा है। भारतवर्ष में कुटीर उद्योग वर्णों के स्थान पर नवीन मशीन चालित कारखानों की स्थापना हो रही है। इसी के परिणामस्वरूप शरीरकरण का उदय हो रहा है, जहाँ पर उच्च सभ्यता स्वम् नई संस्कृति का वर्तन प्राप्त होता है। वाप के भारतीय समाज में स्त्रीकृत में अनूतपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उनके प्रति एक न्याय प्रदान किया गया है। स्त्रियों वर्णों से घर की भारतीयवारी में बन्ध भारतीय स्त्रियाँ वापस कुँ बातावरण में बाँधे हो रही हैं।

यह परिवर्तन उचित स्वयं बन्नावे हो है ।

धर्म के प्रभाव में कभी जा नहीं है । बाणकृत धर्म अपनी रुढ़िवादी प्रवृत्ति के मंत्र में लोगों को नहीं फँसा पा रहा है । फलतः बाण के सार्वजनिक परिवेश में धर्म के क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है । बाण का मानव समाज मानवता को धर्म से ऊपर मान रहा है । धर्म के बल पर में पड़कर व्यक्ति को एक प्रकार के कष्ट उठाता था, बिनका प्रभाव बाण कम होना जा रहा है जो उचित हो है ।

संस्कृति के क्षेत्र में भी उपरोक्तानुसार का महत्व बढ़ता जा रहा है । व्यक्ति प्रवृत्ति से ही उधार स्वयं बरत लेता जा रहा है । यथा विवाह के क्षेत्र में फैले लोक प्रकार के छवि के कार्यों को छोड़कर बाण का समाज " प्रेम विवाह " अपनाकर जो कुछ ही माता स्वयं ईश्वर को सौंपी मानकर ही विवाह कार्य को सम्पन्न कर रहे रहा है । यह उचित हो कहा जा सकता है ।

राजनीति के क्षेत्र में बंशानुक्रम प्रणाली में परिवर्तन हुआ है । बाण के समाज में अधिकांश राष्ट्र प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली को अपनाते जा रहे हैं । जो के परिणामस्वरूप अधिकतर ही प्रवृत्ति एक ही बंध के शासन को समाप्त हो रहा है । परन्तु बाण के इस परिवेश में राजनीति

के जीवन में गुणवत्तावादी स्वयं कीर्तनात्मक का जो प्रेम हो रहा है वह अनुचित ही कहा जायेगा। इसके परिणामस्वरूप जाप की प्रजासत्तात्मक प्रणालि दूषित होती जा रही है। नवमान के ठेकर नेतृत्व निर्धारण तक इसका प्रभाव पैदा हो रहा है। जाप के समाज में जो व्यक्ति विद्वत्ता से परिपूर्ण है वही नेतृत्व का कार्य कर रहा है।

निष्कर्षतः सामुहिक समाज में परिवर्तन के फलस्वरूप जनता के साथ न्याय हुआ है। अब उन्हें भी कुछ अधिकार स्वयं कर्म का जोष हुआ है। इसके साथ ही भारतीय समाज के आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अतृप्त उन्माद दृष्ट है।

- ② सामुहिक समाज का क्या भविष्य : साहित्य समाज के लिए खड़ा जाता है, और जब साहित्य समाज के लिए उपाय होना है तो समाज उसे प्रेरणा करता है। साहित्य की उपायिता में कि उसकी प्राथमिकता निहित है जो साहित्य मिले उन्ही समय तक अपनी प्राथमिकता रखता है वह इसका ही मतानु होता है। समकालीन परिस्थितियों के एक पर अपना न्याय डालते हैं और उन परिस्थितियों के प्रति एक के मन में कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है, यही प्रतिक्रिया साहित्य रूप में है। यह

प्रतिष्ठित के पीछे उसके का सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रियाकृत रहता है। समाज में जो आलस्य, उपेक्षा और लोभित हैं उनके प्रति साहित्यकार के मन में एक संवेदनात्मक स्थाप होता है और वह उन्हें ऊपर उठाना चाहता है।

हमारे देश में स्वतन्त्रता के बाद बड़े तेजी से मानवीय मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिक स्वतन्त्रता और वैयक्तिक विकास में हमारी प्रगति को सुख, स्वाधीनता और वैयक्तिकता की ओर मोड़ा है। व्यक्ति अपनी में पूरी तरह विभक्त गया है और उसने यह विभक्तन उसके व्यक्तित्व को लगातार चौड़ा कर रखा है। विज्ञान और सम्पदा की पिछा में हम चौड़ा बहुत बाने अवश्य बड़े हैं पर आपसीयता में बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। फेरी की आवाज लिखा हमारे सम्पूर्ण को ला रही है। अब अर्थलिखा में हमारे परिवार और समाज को अस्तित्वित कर दिया है। आप व्यक्त हो हर तरह से पिछा पिछा करने में लगा है, उसने अपनी आपसीयताएं कांती बढ़ा दी हैं और उनकी पूर्ति के लिए प्रष्ट से प्रष्ट तरीके अपना रहा है। समाज में प्रष्टाचार और लोभना बढ़ गया है। हमें और वैयक्तिकता के प्रति लोभों में आस्था नहीं रखी। मूलतः डा० लाल के नाटक 'मिस्टर अविमन्यु' में आधुनिक प्रष्ट प्रगतिशील को पैदा जा सकता है। कि० राठौर

स्वयं नायक राजन की पत्नी ने अपनी घर में जीव सांझी का संभार कर लिया है। वह एक गाड़ी की जगह दो - दो गाड़ियां रखने की इच्छा प्रकट कर रही है। यह सब क्या भविष्यवाणीक झटका किया हुआ है ? यह निःसन्देह ग़लत तरीके अपनाकर झटका किया हुआ है।

विमल : मेरी कार बाकसी फ़ान्स है

मि. राठीर : फ़ान्स ही है, लेकिन फिर सीधा छैटेस्ट
माऊ की क्यों न हों।

विमल : मैं भी सीधा वहां पहुंच कर दो कारें क्यों न
रखे जाय।

विमल : हमारे पास वही कीमती सामान झटके ही गये
हैं, उन्हें बेक करना भी एक मुश्किल है।^१

नगरों की बसि व्यवस्था ने मनुष्य को किछु अकेला कर दिया है।
सभी चीजों में प्रस्तावित फैला है। समाज का एक वर्ग अत्यधिक धनी
और दूसरा वर्ग अत्यधिक गरीब होता जा रहा है। हमारी राजनीति
में भी वैयक्तिक स्वार्थें मुख बाया है। आम आदमी की चिन्मयी दिन

पर दिन बटिष्ठ होती जा रही है। उसमें गिरावट और कुण्ठा पूरी तरह व्याप्त है। उसे निर्भरता ने पूरी तरह बकड़ दिया है। बाप बापके की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यही कारण है कि उसमें निष्क्रियता और दायित्वहीनता बढ़ती जा रही है। स्वतन्त्रता के बाप हुए बाहरी बाक्रमार्ग, भीतरी रंग कसबाई तथा अकांक्षों बापि से का का बापिक हांवा काफी टूटा है। वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमती के कारण बाप बापके का जीवन खरी में पड़ गया है। बाप व्यवस्थित अपना जीवनिक की गया है कि उसके विकास के ली रास्ते लगभग बन्द हो गये हैं।

मलिक बच्चा ठेका अपने समाज और परिवार के प्रति प्रतिक्रिया होता है। वह चाहता है कि हमारे देश के लोग बेहतर जिन्दगी बिनि। पर वह यह देखता है कि देश की बापिकारत बनता दुःखी और गरीब है तो उसके ऊपर उसके जीवनवात्मक प्रतिक्रिया होती है और वह उस व्यवस्था पर कोट करता है जो उसके लिए बिनिवार है। बिनिस्तु बालक में बिनि गये बापिकारत नाटक बाप की प्रष्ट व्यवस्था पर प्रवार करते हैं। बाप का बापारण प्राणी गीकहाकी और गुणडाहाकी के बीच फिज रहा है। यदि इन बालके बिनिफ्त कोई बापाय की उठाता है तो उस बापाय की हमेशा के लिए शान्त कर बिनिा जाता है। डा० डा० के नाटक "मिस्टर

बमिन्ग्यू ' में इसी प्रकार का उपक्रम देखा जा सकता है । इस नाटक में ' ग्यावच ' रावन और आत्मन प्रमुख पात्र हैं । ' आत्मन ' एक साधारण व्यक्ति है । ग्यावच एक उच्च रावनी तिल स्वप्न रावन कैंक्टर की सुर है । आत्मन जब ग्यावच के मज्जन्म की रावन के समता उपस्थित करता है तो रावन (कैंक्टर) उसे म्यायन दिखाकर, मौत की धम में सहायता करते हैं ।

ग्यावच : पता है कहां बड़े लो ?

आत्मन : बाप पीनों के बीच --- गुण्डाहाके ---

गौकरवाके ।^१

पुनः जब आत्मन कैंक्टर के कांठे के बाहर जाता है तभी ग्यावच के द्वारा हत्या कर दी जाती है । वह ' रावन ' से भी इस सच्चाई को न कबने के छिद उपाय भी निकाल लेता है । वह कहता है कि यदि बाप सत्य कहें तो बाप भी इसमें फंस सकते हैं ।

रावन : तुम आत्मन की हत्या की है ----- मैं बरमयी द

ग्यावच तू ।

गयादत : फिर तो आप भी फँसे।

अन्ततः रावण गुण्डाशक्ति को स्वीकार कर लेता है।^१

रावण : आप समाप्त में केवल वही ही आवधिक्य है रावणीति

बीर नौकरी --- । तभी है रावणीति नौकरी

ही जाती है, बीर हर नौकरी रावणीति ।^२

यह सम्पूर्ण कार्य मुख्य रूप से पूँजीपतियों के कारण हो रहा है। नाटक "मिस्टर अमियन्थु" में "बालन" की हत्या पूँजीपति कैप्टीबाउ के कारण होती है। साथ ही एक उच्च अधिकारी रावण का परिवर्तन भी होता है। रावण विमल होकर नेता गयादत के दुराग्रह को स्वीकार कर लेता है और भिन्न का साठा लोहने की अनुमति दे देता है।

रावण : यह --- रावण स्कि किं --- यह ही कैप्टीबाउ के

गोदान की छिछ लोड़ के साथ --- फायर बार्न

बाफ़ बिने बाय ।^३

इसी प्रकारका मुख्य बाहुनिक नाटककार कालीनाथ सिंह के "गोदाव"।

छठित मोहन उपस्थाउ के "काठा राधा" नामक नाटक में देखा जा सकता है।

१- मिस्टर अमियन्थु, पृ०- ४६

२- -वक्ते- पृ०- ७३

३- -वक्ते- पृ०- ६०

वर्तमान समय में मानव मूल्यों का विघटन बड़े पैमाने पर हो रहा है। व्यापार में काठा बाबारी, गौहराबाड़ी में घुसखोरी तथा वैयक्तिक स्तर पर जोराबंदी आदि में मानव संकट की बीज बोना शुरू हो चुका है। इन विघटनों का प्रसार बिना उचित नगरपालिका उठा के 'अनुसूचित जाति' में हुआ है। सर्वप्रकार समाज संरचना के 'करी' में 'अनुसूचित जाति' के 'समूह' आदि नाटकों में भी जोड़ देना जा सकता है। जीवन मूल्यों के लोकोपम और सामाजिक विघटनों को 'अनुसूचित जाति' नाटक बड़े पैमाने पर उभारता है। उन्नी अनुसूचित रूपों अपने जीवन मूल्यों के बाहरी की मार खाता है। इन प्रकार और विस्थापन का स्थान अवस्थापित, पाठ्य और स्वार्थ में हो गया है।

जीवन में व्याप्त अवैधता और जीवन मान्यता का विकास भी स्तर के कई नाटकों में शुरू किया गया है जो उन्नी नगरपालिका उठा के 'कर्म' में। रमेश बानी के 'अमानि का कला' में 'अमानि' के विघटन, सुशिक्षित विर 'बार बार' की बार 'आदि नाटक भी इसके उदाहरण हैं। आज सामाजिक जीवन व्यक्ति के 'कर्म' की तरह हो गई है। व्यक्ति उन्नी जोड़कर सामाजिक जीवन की ना बाधता है। 'अमानि का कला' में और 'कर्म' के 'अमानि' को

तोड़ने वाली नाटक है। वैयक्तिक स्तर के गुण्डा, पुरानी केड़ी का नयी केड़ी पर स्थापित तथा पारिवारिक स्थिति का विच्छेद करने वाले 'तेसरा हाथ' डा० ठाठ के 'व्यक्तित्व' नाटकों में तथा युवा आन्दोलन के अभिव्यक्ति युवमोक्ष आदि के किन्तु नाटकों में काफी प्रभावपूर्ण उभे से की गयी है। हमारे देश में बेरोजगार शिक्षित युवक की और नाटककार की स्थिति 'किन्तु' जैसी है। युवक शिक्षित होकर भी नौकरी नहीं पाता और नाटककार की प्रकार के दर्शकों की रसम का नाटक नहीं लिख सकता। इस प्रकार डा० ठाठ अपनी युव के अन्य नाटककारों के साथ खड़े हैं, पर उनमें कुछ अतिरिक्त सम्पन्नता है जो उन्हें विशिष्ट बनाती है।

बाधुनिक काल के नाटकों में वर्तमान समय में व्याप्त प्रस्थापार की भी शक्ति स्तरों पर रेखांकित किया है। इस काल के अधिकतर नाटक अपने परिवर्तन के हैं। इस सम्पर्क में मया प्रकाश सिन्हा का 'क्या एक कंस की' और डा० ठाठ का नाटक 'मिस्टर अभिमन्यु' नाटिक नाटक उल्लेख्य है। बाधुनिक काल में हमारे घरों के बहुत से व्यक्ति प्रष्ट व्यवस्था के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह से फँस गये हैं। अभिमन्यु को 'मिस्टर' कहकर इस बाधुनिक विद्वम्बता का उल्लेख विच्छेद डा० ठाठ ने किया है।

निष्कर्षतः आधुनिक काल के नाटककारों का मुख्य विषय है, समाज में व्याप्त प्रचारात्, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान, कुञ्चित और सम्बन्ध माननीय मूल्यों में विराट, कर्मविद्या कानून स्वयं राखनीति का प्रष्ट स्वरूप जाति । इनकी विधियों को प्रस्था करता हुआ जाति का नाटककार अपनी ऐसी को गति प्रदान कर रहा है । इनमें भी विशिष्ट है डा० लक्ष्मी नारायण काल के नाटक, जिनमें समाज और व्यक्ति के व्यापक फलक का आधुनिक स्थापक रूप उभर कर सामने आया है । वे न केवल बहुवाच्य हैं, बल्कि एक उदार 'दृष्टि' के सर्वना भी करते हैं । यह दृष्टि आधुनिक जीवन को नयी चिरे से चिखती है ।

परिशिष्ट प्रथम

डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर के नाटक

क्र०सं०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
१-	अञ्जुलला दीवाना	डा० लक्ष्मीनारायण ठाकुर	राजपाल एण्ड सम्प करमिरी गेट, दिल्ली	१९७३
२-	बंवा कुवां	"	नारती मण्डार छी डर प्रेस, प्रयाग	१९५५
३-	उत्तर युद्ध	"	राजपाल एण्ड सम्प करमिरी गेट, दिल्ली	१९७७
४-	एक सत्य हरिश्चन्द्र	"	"	१९७६
५-	कठंकी	"	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २०१५, बम्बारी रोड वरियामन, दिल्ली-६	१९६६
६-	कामायनी	"	राजपाल एण्ड सम्प करमिरी गेट, दिल्ली	१९७२

क्र०सं०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
७-	गंगा माटी	डा० छदवि नारायण ठाकुर	राजपाठ एण्ड सन्स करमिरी गेट, दिल्ली	१९७७
८-	राजमण्ड के बापू	॥	अमर प्रकाशन मन्दिर प्रयाग	१९५०
९-	तीन बांछी वाली झड़ी	॥	राजमण्ड प्रकाशन प्रा० लि० दिल्ली	१९६०
१०-	कूबरा बरबाबा	॥	डिपि प्रकाशन एक ३।२५, कृष्णानगर दिल्ली - ५	१९७२
११-	दर्पण	॥	राजपाठ एण्ड सन्स करमिरी गेट, दिल्ली	१९६५
१२-	नाटक- तोता- मैना	॥	छोकमार्ती प्रकाशन १५-क, महात्मागांधी - मार्ग, कलाबाबाद	१९६२

क्र०सं० पुस्तक का नाम   लेखक का नाम   प्रकाशक का नाम   प्रकाशन वर्ष

१३- नाटक बहुश्री	डा० लक्ष्मी नारायण ठाकुर	भारतीय ज्ञानपीठ पुस्तकालय रौठ वाराणसी	१९६१
१४- नाटक बहुश्री	"	भारतीय ज्ञानपीठ प्रधान कार्यालय-६ जोरी पुर, पार्क रोड, कलकत्ता- २७	१९६४
१५- पर्वत के पीछे	"	चेन्नाइ बुक डिपो कलाशास्त्र	१९५२
१६- माया कैवलय	"	राजकमल प्रकाशन- प्राचीन विभिन्न दिल्ली	१९५३
१७- मिस्टर बमिन्स	"	नेशनल पब्लिशिंग हाउस २९, बाल्तिमोर, दिल्ली-६	१९७१
१८- यथा प्रथम	"	राजपाल एण्ड सन्स कश्मीरी गेट, दिल्ली	१९७६

क्र०सं०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
१६-	रसत कम्प	डा० लक्ष्मीनारायण डा०	रायकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली	१९६२
२०-	राम की छड़ाई	"	राधाकुण्डा प्रकाशन २, बन्सारी रोड दरियागंज नई दिल्ली-११०००२	१९७६
२१-	रावराजी	"	नेशनल पब्लिशिंग हाउस स्वत्वाधिकारी के० एल० नरसिंह एण्ड सन्स प्रा० लि०, २९ दरियागंज नयी दिल्ली-११०००२	१९७६
२२-	लंकावाण्ड	"	स्टार बुक सेंटर नई दिल्ली - २	१९८५

क्र०सं० पुस्तक का नाम लेखक का नाम प्रकाशक का नाम प्रकाशन वर्ष

२३-	व्यक्तिगत	डा० छदमि नारायणलाल	राजपाल एण्ड सन्ध	१९७५
			कश्मिरी गेट, दिल्ली	
२४-	सर्वज्ञ मोहन	..	सरस्वती विशार	१९७७
			२१, कामन्ध मार्ग	
			नई दिल्ली-११०००२	
२५-	सुखा सरीसर	..	मन्त्री, भारतीय	१९६०
			ज्ञानपीठ,	
			कुर्नाकुण्ड रोड,	
			वाराणसी	
२६-	सुन्दरराज	..	..	१९५६
२७-	सूर्यमुख	..	पेल्लन पब्लिशिंग	१९७७
			ठाउड, स्वत्वाधिकारी	
			कै० एल० मलिक एण्ड	
			सन्ध प्रा० डि०, २४-वरियाना	
			नयी दिल्ली- ११०००२	

क्र०सं० पुस्तक का नाम लेखक का नाम प्रकाशक का नाम प्रकाशन वर्ष

२८- सात प्रतिनिधि डा० लक्ष्मी नारायण ठाठ वनैरा एण्ड कम्पनी १९६४

एकांकी (मन्त्री ठकुराज)

पब्लिशर्स प्राइवेट-

डिस्ट्रिक्ट, २ राउण्ड

मिरिज, बम्बई-२

२९- कपुन पंथी

११

लोक भारती प्रकाशन १९७२

६५-ए, महात्मागांधी

मार्ग, बंगलौर-२

परिशिष्ट द्वितीय

सहायक ग्रंथों की सूची

क्र०सं०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
१-	बाधुनिक हिन्दी नाटक एक यात्रा पत्र	नरनारायण ठाकुर	भारती माफा प्रकाशन, ५।म।.सी., विजयासनगर, बालरपुर दिल्ली - ११००३२	१९७६
२-	बाधुनिकता और सम्कृति में रचना सम्बन्ध	डा० नरेन्द्र मोहन	बापल साहित्य प्रकाशन १९८० बैल्ट सीतमपुर दिल्ली - ३९	१९८०
३-	बाधुनिकता और : आलोचना	डा० अम्बापत पाण्डेय	प्रेम प्रकाशन मन्डिर ३०१२, बली मारान दिल्ली - ११०००६	१९८५
४-	बाधुनिक हिन्दी साहित्य : कुमार विश्व		पराग प्रकाशन, पटना पटना - ४	१९६५

क्र०स० पुस्तक का नाम लेखक का नाम प्रकाशक का नाम प्रकाशन वर्ष

- ५- वायुनिकता बीब बीर : रमेशकुमार भैया
आधुनिकीकरण : बजार प्रकाशन -
प्राइवेट लिमिटेड
२१३६, बन्सारी रोड
वरियार्गज, दिल्ली-६
- ६- विन्सन बीर साहित्य : धीन्द्र कस्वर दिल्ली १९५८
- ७- विन्सानिधि बाबाबाई रामचन्द्र शुक्ल
पकड़ा नाम : जयिद्वय प्रेस लि० १९३९
प्रयाग
- ८- नाटककार डा० सत्यप्रसाद मिश्र
उदमी नारायण छाल : पंजीत प्रकाशन १९८०
फिल्म कालोनी,
बाँड़ा रास्ता
अमपुर २०२००३
- ९- नाट्य विन्सन : श्री डा० चन्द्र
सम्पूर्ण : साहित्य रत्नालय १९८७
३७१५०, निधिय बाजार
कानपुर

क्र०स० पुस्तक का नाम लेखक का नाम प्रकाशक का नाम प्रकाशन वर्ष

- १०- बीस्वी शताब्दी डा० छावपतराय गुप्त कल्पना प्रकाशन --
 के हिन्दी नाटकों उ कवाड़ी बाजार
 का समाजशास्त्रीय अध्ययन : मेरठ क्वेट-२५०००१
- ११- मनोविश्लेषण फ्रायड राधवाल उषड सम्म, १९५८
 दिल्ली
- १२- लक्ष्मी नारायण ठाठ शीला भुनकुम्बाठा लोक भारती प्रकाशन १८१७
 १५-२, महात्माबाई
 मार्ग, कलकत्ताबाद
- १३- समाजशास्त्र जी०के० अग्रवाल साहित्य भवन १९८२
 बाणरा
- १४- समाजशास्त्र राम०रत्न० गुप्ता साहित्य भवन १९८३
 बाणरा
 डॉ० डी० शर्मा
- १५- साहित्य सत्वर खारी प्रसाद द्विवेदी वाराणसी १९६८

क्र०सं०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
१६-	साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद	डा० बच्चन सिंह	विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक वाराणसी	१९८४
१७-	साहित्य का समाजशास्त्र	डा० मौन्द्र	मैक्समल पब्लिशिंग हाउस १९८२ २३ दरियागंज दिल्ली - ११०००२	
१८-	सौसाइटी	बार०एम० मेकावर	न्यूयार्क	१९३७
१९-	सोसिबोलॉजी	टी०बी० ग्राटमोर	ए माइड टू प्रोब्लेम्स एण्ड डिटेरेयर, लन्दन	१९६२
२०-	सोसिबोलॉजी	विलियम एफ० बागवर्न मेयर एफ० निम्काफ	न्यूयार्क	१९५८
२१-	समाजशास्त्र	एस०प्रि० गुप्त एवं जी० के० श्रवाह	बागरा बुक स्टोर बागरा	१९८३

क्र०सं०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
२२-	सामाजिक नियन्त्रण हमारे जीवन में स्वयं परिवर्तन	हमारे जीवन में डॉ० बाबू लाल	प्रमाण पुस्तक सदन यूनिवर्सिटी रोड लखनऊ	१९७६
२३-	समाजशास्त्र के सिद्धान्त	विद्याभूषण डॉ० बाबू लाल	विद्याभूषण मठ १५ बार्नेस रोड लखनऊ	१९७७
२४-	समाज की समस्याओं की ओर : भाग-२	स्वातन्त्र्य संग्राम	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली ।	१९७७
२५-	सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा	एवी नारायण मुन्शी	विवेक प्रकाशन ७ यू०ए०, कानपुर दिल्ली - ११०००७	१९६९
२६-	स्वातन्त्र्य संग्राम हिन्दी नाटक : विचार (तत्व : विचार)	अधिराज मुखर्जी	लोकजीव प्रकाशन १५६, स्वामनाई वाल्मिकी, लखनऊ	--

#000	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
२३-	स्वातन्त्र्यवीर हिन्दी नाटक	डा० रामबन्धु शर्मा	डीक मार्वे प्रकाशन १५-ए, महात्मागांधी मार्ग, अटलहाबाद	--
२८-	हिन्दी नाटक और उद्दीपन नारायण ठाठ की रंगयात्रा	डा० चन्द्रशेखर	प्रीति प्रकाशन १०७३-डी०, महरौली नई दिल्ली-११००३०	१९७६
२९-	हिन्दी साहित्य : परिवर्तन के बी बर्ष	डा० डॉ० कारनाथ जीवास्वमि-	रायकमल प्रकाशन नई दिल्ली	--